

البيات

تفسير سورة الحمد

الامام الخوني

(نجف الاشرف - عراق)

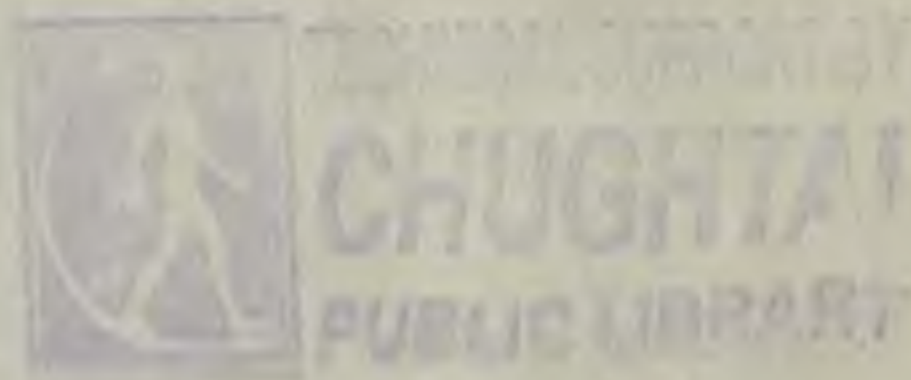
17

RS.020.00

وقف برائے امامیہ لائبریری
برائے ایصال ثواب مر حومین محترم مد غلام کھرا

کتاب

تفسير سورة الحمد

الامام الخوئي

(نجف الاشرف - عراق)

مَكْتَبَةُ حَلَالَةِ الشَّامِ

2745

مترجم _____ محمد فضل حق

مدیر _____ رضا حسین رضوانی

کتابت _____ اشرف راحت

تصحیح _____ کاظم علی گجراتی

مطبع _____ شاہین پیکچرز کراچی

اپنی کتب کی حفاظت کرو کل مہینہ انہی ضرورت پڑیگی "قول معصوم"

کتب اچھی حالت میں جاری کی جاتی ہیں۔ انہیں اچھی حالت میں ہی واپس کیجئے۔ کتابوں پر سیاہی کے دھبے، نشانات ورق پھاڑنا یا خراب کرنا خلاف ضابطہ ہے۔ کتب زائد المیعاد عرصہ کے لیے اپنے پاس نہ رکھیے بلکہ اسے اپنی پہلی فرصت میں واپس کیجئے :- (انتظامیہ امامیہ لائبریری)

جملہ حقوق محفوظ : یہ کتاب کئی یا جزوی طور پر اس شرط کے ساتھ فروخت کی جاتی ہے کہ راقم الحروف کی پیشگی اجازت حاصل کیے بغیر یہ موجودہ جلد بندی اور سرورق کے علاوہ کسی بھی شکل میں تجارت یا کسی اور مقصد کی خاطر نہ تو عاریتاً کرائے پر دی جائے گی اور نہ ہی دوبارہ فروخت کی جائے گی۔ علاوہ ازیں کسی عائدہ خریدار یا بطور عطیہ حاصل کرنے والے پر یہ شرط عائد نہ کرنے کے لیے بھی ایسی ہی پیشگی اجازت کی ضرورت ہوگی۔
وائی۔ کے۔ نفسی

فہرست

۱۱	عرض مؤلف
۱۲	نزول کا مقام
۱۸	سورۃ حمد کی فضیلت
۱۹	سورۃ حمد کی آیات کی تعداد
۲۰	سورۃ حمد کا مقصد
۲۶	خلاصہ
۲۸	آیہ بسم اللہ کی تفسیر
۳۱	پہلا اعتراض اور اس کا جواب
۳۳	دوسرا اعتراض اور اس کا جواب
۳۶	رحمن
۳۸	رحیم
۴۲	ایک ادبی وضاحت

۴۶ قرآن کی سورتیں بسم اللہ سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟

۵۰ آیہ بسم اللہ کی تشریح

۵۰ قرآن کی ابتداء رحمت کی صفت کے ساتھ

۵۱ رحمان کے بعد رحیم

۵۳ کیا بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے؟

۵۵ صحیح نظریہ اور اس کے بارے میں دلائل

۵۶ اہلبیت عا کی روایات

۵۸ اہل سنت کی روایات

۶۲ مخالف روایات اور ان کا جواب

۶۹ مسلمانوں کی روش

۷۰ قرآن مجید کے تمام نسخوں میں بسم اللہ کا موجود ہونا

۷۱ مخالفین کے دلائل اور ان کے جوابات

۷۷ سورت کا پہلا حصہ

۷۷ قرائت کی طرز

۷۸ ان دو قراءتوں میں کونسی بہتر ہے؟

۸۱ دوسروں کا جواب

۸۲ ہمارا جواب

۸۵ لغات اور مفردات

۸۷	وین
۸۸	سپاسِ خدا کے لیے مخصوص ہے
۹۲	ایہ استعانت کی تشریح
۹۴	نغات اور مفردات
۹۷	استعانت
۹۷	اعراب اور حرکات
۹۸	تفسیر
۱۰۱	عبادت اور استعانت کی تشریح
۱۰۱	عبادت میں توحید
۱۰۲	پہلا اور دوسرا عقیدہ
۱۰۸	خلاصہ
۱۰۸	عبادت اور اطاعت
۱۱۱	پرستش اور فروتنی میں فرق
۱۲۲	خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا
۱۲۵	افراء اور تہمت
۱۲۹	امام حسینؑ کی قبر کی مٹی
۱۳۲	آدمؑ کو سجدہ کرتے کے بارے میں مختلف نظریات
۱۳۳	جواب

۱۳۷

منتخب

۱۳۸

شرک کیسے ثابت ہوتا ہے ؟

۱۴۱

پرستش کے محرکات

۱۴۷

استعانت خدا سے مخصوص ہے

۱۵۱

شفاعت

۱۵۳

شیعہ ذرائع سے شفاعت کے بارے میں روایات

۱۵۵

اہل سنت کے ذرائع سے شفاعت کے بارے میں روایات

۱۵۸

سورۃ فاتحہ کے باقی ماندہ حصہ کی تفسیر

۱۵۸

قرأت کا انداز

۱۵۹

مفردات اور ترکیبات

۱۶۰

استقامت

۱۶۲

انعام

۱۶۳

غضب - ضلال

۱۶۴

اعراب اور حرکات

۱۶۷

ضالین - تفسیر

۱۶۰

ہدایت کے بارے میں گفتگو

۱۶۳

عام تشریعی ہدایت

۱۶۵

خاص ہدایت

۱۶۶

اهدنا الصراط المستقیم

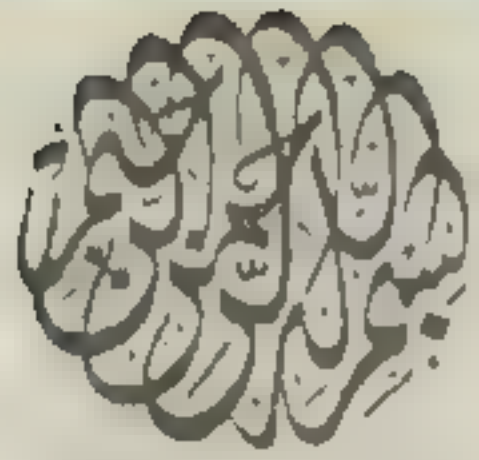
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ
يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا،
مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَثُرَتْ فِيهِ
آيَاتُ * كِتَابٍ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ
لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ *
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ *
نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ * مَا كَانَ حَدِيثًا
يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَلَئِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ *

وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأكْمَلُ تَسْلِيمَاتِهِ عَلَى
رَسُولِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ *
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ *

وَعَلَى إِلِهِ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ * الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ * أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ * رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنَّا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *

وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ * الَّذِينَ اشْتَرَوْا
الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ * يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
سِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَى نَصَبٍ يُؤْفِضُونَ خَاشِعَةً
أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي
كَانُوا يُوعَدُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ *

عرض مؤلف

مجھے بچپن ہی سے قرآن کریم کی تلاوت اس کے مشکل مقامات کو سمجھنے اور اس عظیم آسمانی کتاب کے اسرار و حقائق کے دریافت کرنے سے گہری دلچسپی رہی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر سچے مسلمان کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو علم کا طالب اور حقیقت کا جو یا تو یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن سے اکتساب نور کی خاطر اسے سمجھنے اور اس کے اسرار و رموز کو دریافت کرتے پر خاص توجہ صرف کرے۔

بلاشبہ قرآن ہی وہ تنہا کتاب ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے اور جو انسانی معاشرے کی اصلاح کی قرار واقعی ذمہ داری لے سکتی ہے۔ یہ وہ کتاب محکم ہے جس کا نفع سب کے لیے عام ہے اور جس کی ہدایت ہر شخص کے لیے واضح اور روشن ہے۔

قرآن لغت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے حوالے کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ علم نحو کا ذوق رکھنے والوں کے لیے بہترین رہنما ہے۔ مذہبی علماء اور فقہاء کے لیے اعلیٰ ترین سند ہے ادیبوں کے لیے زندہ جاوید نمونہ ہے۔ یہ ہر فلسفی کے لیے ایسی دلیل و برہان ہے جس کی اسے تلاش ہے، یہ ہر خطیب اور واعظ کے لیے سرچشمہ فیض ہے، یہ عالمانِ علم اخلاق کا کعبہ مقصود ہے، یہ ہر علم کے جاننے والوں کے لیے ان کے اپنے مخصوص شعبہ میں پشت پناہ اور چراغِ راہ ہے۔

قرآن معاشرتی اور سیاسی علوم کا منبع اور دستور العمل ہے۔ اس سے انسانی معاشرے کے نظم و نسق کے لیے بہترین اور آسان ترین قانون اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ مختلف دینی علوم کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے تخلیق کے مجر العقول اسرار اور قوانین سے پردہ اٹھایا ہے۔ قرآن زندہ جاوید معجزہ ہے جو ایک لافانی قانون پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ارفع و اعلیٰ آسمانی مذہب کا عظیم الشان لا کورنل ہے۔ اسی بنا پر مجھے یحییٰ ہی سے قرآن کو سمجھنے کا شوق تھا اور میں اس کے حقائق و معارف کو دریافت کرنے، اور اس کے اغراض و مقاصد سے واقفیت پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا تھا۔ جب بھی کوئی نئی بات دریافت ہوتی یا کوئی مشکل حل ہو جاتی، میری خوشی کی انتہا نہ رہتی اور میرے شوق و ذوق میں اضافہ ہو جاتا۔

اسی شوق و ذوق کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے تفسیر کی کتابوں کا بنظر عمیق مطالعہ شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے ایک عجیب احساس ہوا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور اس کے نازل کرتے والے کی عظمت کے سامنے انسان کی تشریح و تفسیر کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ انسان کی سوچ ہرگز قرآن کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے دیکھا کہ خود آدمی اپنے آپ کو حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی کے مقابلے میں جتنا حقیر، عاجز اور ناقص خیال کرتا ہے، درحقیقت وہ اس سے بھی کہیں زیادہ عاجز اور ناقص ہے۔

جوں جوں قرآن کی عظمت میری نگاہ میں بڑھتی گئی، اسی قدر تفسیر اور اس نوع کی دوسری کتابوں کی وقعت کم ہوتی چلی گئی۔

تفسیر کی کتابوں کے مطالعے سے یہ راز کھلا کہ کچھ لوگوں نے بڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد قرآن مجید کے چند مختصر حقائق دریافت کر کے انہیں کتابوں میں

مدون کیا ہے جن کا نام تفسیر رکھ دیا ہے لیکن ایسی تفسیر جس سے سب غوامض حل ہو سکیں اور تمام نکات اور حقائق واضح ہو جائیں محال ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جس کی ہستی ناقص اور جس کی قابلیت محدود ہے اس کلام کے تمام نکات کا احاطہ کر سکے جو ایک انسان کامل پر اس خدائے لم یزل ولایزال نے نازل کیا جس کی ہستی لامحدود اور جس کی صفات غیر متناہی ہیں۔

لیکن اس بات کے باوجود بھی علماء اور مفسرین کی کوشش ہر گز متانش اور شکریہ کی مستحق ہے۔ ان کا یہ علمی جہاد اور یہ کوشش عند اللہ ضرور مایوس نہ ہوگی۔ کیونکہ آخر کتاب الہی نے ان کے دل کو اپنی نور کی کچھ شعاعوں سے منور کیا ہے اور کچھ نہ کچھ بہت و رہنمائی کی راہیں ان کے لیے کھولی ہیں۔ یہ توقع تو بہر حال کسی شخص سے بھی نہیں کی جاسکتی چاہے وہ علم و دانش کے کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو کہ وہ قرآن کے تمام معانی اور مقاصد کے سب پہلوؤں کا احاطہ اور تمام نکات کا ادراک کر سکے گا۔

ان مفسرین پر ایک ہی اعتراض کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی علوم کے صہب ایک چھوٹے سے حصے سے بحث کی ہے اور بہت بڑے حصے کو جس سے قرآن کی عظمت و شان پر واقعی روشنی پڑتی تھی بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً بعض مفسرین نے قرآن کی تفسیر محض لغت اور عربی زبان کے قواعد کو پیش نظر رکھ کر کی ہے۔ کچھ دوسروں نے فلسفیانہ نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کیا ہے۔ کچھ اور مفسرین نے علوم جدیدہ کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ تمام مفسرین یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا نقطہ نظر قرآن کی صحیح تفسیر ہے اور قرآن اسی معنی و مفہوم میں نازل ہوا ہے جو انہوں نے سمجھا ہے بعض لوگوں نے تو یہ کمال کیا ہے کہ تفسیر لکھی

ہے لیکن ان کی کتاب میں تفسیری مباحث بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی رائے یا ایسے دوسرے لوگوں کی رائے کے مطابق تفسیر کی ہے جن کی رائے کی اللہ تعالیٰ نے توثیق نہیں کی اور اسے قطعاً مستند قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ان تفسیروں میں سے کوئی ایک بھی اشکال سے خالی نہیں کیونکہ منفسہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شخصی رائے اور ذاتی عقائد سے قطع نظر کر کے صرف قرآن کے مفہوم کو بغیر کسی رنگ آمیزی کے پیش نظر رکھے اور اسی شعبہ پر انحصار نہ کرے جس میں اسے کمال حاصل ہو بلکہ قرآن کے اشاروں کو سمجھے اور ان کی رہنمائی میں قدم اٹھائے۔ زیادہ آسان الفاظ میں خود قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے ہر آیات کے مطابق تفسیر کرے۔ اپنے ذاتی خیالات اور عقائد کو دخل نہ دے اور اپنے فکری ذوق کی رو میں نہ بہ جائے۔

صحیح معنی میں مفسر وہی ہے جو قرآن کے فلسفیانہ مباحث کا ایک ماہر فلسفی کے نقطہ نظر سے اور اخلاقی مسائل کا اخلاقیات کے عالم کی نگاہ سے منظر کر کے اور فقہی مسائل کو ایک محقق فقیہ کی آنکھ سے اور عمرانی مسائل کو عمرانیات کے ماہر کی نظر سے دیکھ کر تفسیر کرے۔ اسی طرح قرآن کے سب علوم کی تشریح و توجیہ متعلقہ علم کے مقتضی کے مطابق کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مفسر کو تمام قرآنی علوم و فنون میں کافی دسترس حاصل ہو اور اس کے پاس ہر علم اور فن سے متعلق وسیع معلومات کا ذخیرہ موجود ہو تاکہ وہ حسب موقع و ضرورت ان سب علوم و فنون سے کام لے سکے۔ اس کے بعد ہی مفسر قرآن کی تفسیر ایک ایسی کتاب کی شکل میں بنا کر سکتا ہے جو دسیوں جلدوں پر مشتمل ہو اور تفسیر کی ایک جامع انسائیکلو پیڈیا کا کام دے سکے۔

یہی وجہ تھی کہ میں نے ضروری سمجھا کہ قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھوں جس میں

تفسیر کی تمام خوبیاں موجود ہوں اور وہ قرآن سے متعلق سب ضروری نکات پر ناوی
 ہو۔ خدائے بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول میں میری مدد کرے
 مجھے اس مقدس آرزو کی تکمیل کی سعادت سے بہرہ ور کرے اور میری کوتاہیوں اور
 لغزشوں سے درگزر فرمائے۔

اس تفسیر میں ہم فقط انہی موضوعات سے بحث کریں گے جن کا تعلق قرآن
 کے معانی سے ہے۔ جن موضوعات کا تعلق قرآن کے الفاظ، اعراب یا ادبی علوم سے
 ہے ان پر گفتگو کا ارادہ نہیں۔ کیونکہ ان مباحث پر علماء اور مفسرین پہلے ہی متعدد
 ایسی کتابیں لکھ چکے ہیں کہ اب مزید کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ ان کتابوں
 میں قابل ذکر شیخ طوسی کی تبیان، طبرسی کی مجمع البیان اور زمخشری کی کشاف ہیں۔
 البتہ جہاں ضروری ہو، بعض ایسے ادبی نکات بیان کر دیے جائیں گے جو
 دوسرے مفسرین سے نظر انداز ہو گئے ہیں یا ان کی اصل بحث سے خصوصی تعلق
 کی بنا پر اہمیت ہے۔

یہاں ہم قارئین کی توجہ ان دو نکتوں کی طرف مبذول کرنا ضروری سمجھتے ہیں:
 ۱۔ اس تفسیر میں ہم نے مندرجہ ذیل امور پر اعتماد کیا ہے اور انہی کو اپنے لیے
 حجت اور سند قرار دیا ہے:

- (۱) آیات قرآنی کا متبادر مفہوم۔
- (ب) وہ نکم آیات جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔
- (ج) وہ روایات جن کی صحت کثرت نقل اور تواتر کی بنا پر ثابت ہے۔
- (د) وہ احادیث جو اہل بیت علیہم السلام سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں۔
- (ه) فطری عقل جو اسخلاف اور غلط رنگ آمیزی سے محفوظ ہو۔ کیونکہ عقل ہی

حجتِ باطنی ہے اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کا خاندان حجتِ ظاہری ہے۔

۲۔ ہم عام طور پر ایک آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیات کے مفہوم سے
استفادہ کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن ہی سے مدد اور
رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس طرح جو مفہوم حاصل ہوگا اس کی مزید
تائید کے لیے احادیث سے استشہاد کریں گے۔

تفسیر کے مقدمہ میں بعض ایسے اہم مسائل پر بحث کی گئی ہے جن کا اصل
تفسیر سے تہایت گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مقدمہ کے مباحث
سے تفسیر کے بعض نحویہ گوشوں پر روشنی پڑے اور ساتھ ہی تفسیر سے متعلق منظر
کے افکار اور اس کے نقطہ نظر کی بھی وضاحت ہو جائے۔

اس مقدمہ میں قرآن سے متعلق بعض علمی اور اصولی مباحث پر
گفتگو کی گئی ہے جیسے: قرآن کی عظمت، قرآن کا اعجاز، قرآن کی
تحریف سے محفوظیت، قرآن میں عدم تناقض، قرآنی احکام میں نسخ کا
نہ ہونا اور اسی طرح کے دیگر مسائل جو صحیح اور علمی تفسیر کی بنیاد ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں مزید کامیابی
عطا فرمائے اور قرآن کی اس خدمت کو قبول کرے۔

مؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مُلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ○ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ ○

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
 اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ
 الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ
 عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِيْنَ مِنَ الْاَن اِلَى
 قِيَامِ يَوْمِ الدِّيْنِ *

نزول کا مقام

مفسرین میں مشہور یہ ہے کہ سورہ حمد مکہ میں نازل ہوئی لیکن بعض
 مفسرین کے قول کے مطابق یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا
 نظریہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس کی تائید دو باتوں سے ہوتی ہے :
 ۱۔ سورہ حمد وہ 'سبع مثانی' ہے جس کا ذکر سورہ حجر کی ۸۷ ویں آیت
 میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے :
 ”ہم نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے“

لہٰذا اس امر کی وضاحت بہت سی روایات میں کی گئی ہے جن میں صدوق اور بخاری
 کی بیان کردہ روایات شامل ہیں جنہیں ہم بعد میں نقل کریں گے۔

یہ آیت جس میں سورۃ حمد اور سبع مثانی کے نازل ہونے کا ذکر ہے سورۃ حجر کی ہے اور وہ ان سورتوں میں سے ہے جو بلاشبہ مکہ میں نازل ہوئیں لہذا یہ ضروری ہے کہ سورۃ حمد بھی مکہ میں نازل ہوئی ہو۔

۲۔ سورۃ حمد کے مکی ہونے کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ نماز کا حکم مکہ میں آیا ہے اور تمام مسلمان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں کبھی کوئی ایسی نماز ادا نہیں کی گئی جس میں سورۃ حمد شامل نہ رہی ہو۔ رسول کریمؐ نے بھی اس بارے میں بالصراحت فرمایا ہے کہ سورۃ حمد کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں مکاتب کے محدثین نے نقل کی ہے پس ثابت ہو گیا کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور ابتداء ہی سے مسلمان اس سورت کی تلاوت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے ہیں۔

تاہم بعض مفسرین نے ایک تیسرا نظریہ اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ حمد اپنی عظمت اور اہمیت کی بنا پر دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔

یہ نظریہ بھی بجائے خود صحت اور امکان سے خالی نہیں لیکن کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو اسے ثابت کر سکے یا اس کی تائید کرے۔ شاید دو مرتبہ نازل ہونے کی بنا پر ہی اس سورت کو سبع مثانی کہا گیا اور ممکن ہے چونکہ یہ سورت ہر نماز میں دو بار (یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں) پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے سبع مثانی کا نام دیا گیا ہو۔

سورۂ حمد کی فضیلت

اس مبارک سورت کی فضیلت کے بارے میں صرف یہ کہنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۂ حجر میں اسے قرآن مجید کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور نماز میں اس کا پڑھنا اس قدر ضروری ہے کہ قرآن مجید کی کوئی اور سورت اس کی جگہ نہیں لے سکتی، گویا کہ مومن کی پہچان اور دین کا ستون نماز ہے اور نماز کی جان سورۂ فاتحہ ہے۔

جو علوم و معارف اس سورت میں موجود ہیں انشاء اللہ ہم آئندہ صفحات میں مختصر طور پر ان کا ذکر کریں گے۔

شیخ صدوقؒ اپنی اسناد کے ساتھ امام حسن عسکریؑ غیبہ السلام سے اور وہ اپنے عالی مرتبت اجداد کے توسط سے حضرت امیر المومنینؑ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۂ حمد کی ایک آیت ہے اور اس آیت سمیت یہ سورت سات آیتوں پر مشتمل ہے۔ امیر المومنینؑ نے مزید فرمایا: میں نے رسول اکرمؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے محمدؐ! ہم نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے“ پس سورۂ حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور اسے قرآن عظیم کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ بلاشبہ سورۂ حمد عرش الہی کے گراں بہا خزانوں میں سے ہے۔

بخاری میں ابو سعید بن معلی سے منقول ہے:

”میں نماز پڑھنے میں مشغول تھا۔ دریں اثنا رسول اکرمؐ نے مجھے پکارا

لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ نماز کے بعد میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے آپ کے بلائے پر کوئی جواب نہیں دیا۔

اس پر آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

”جب اللہ اور اس کا رسولؐ تمہیں بلائیں تو جواب دو“ لے

پھر رسول اکرمؐ نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ اس سے پہلے کہ تم مسجد

سے باہر نکلو تم تمہیں قرآن کی سب سے عظیم شان سورت پڑھائیں؟ پھر آپ

نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر نکلنے لگے۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے قرآن

کی عظیم الشان سورت پڑھائیں گے۔ پس آنحضرتؐ نے مجھے سورہ حمد پڑھ کر

سنائی اور فرمایا: یہ سورت وہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ لے

سورہ حمد کی آیات کی تعداد

مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس سورت کی سات آیتیں ہیں

بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نظریے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔

فقط حسن جعفری سورہ حمد کا چھ آیتوں پر اور عمرو بن عبید نے آٹھ آیتوں

پر مشتمل ہونا بیان کیا ہے۔ تاہم یہ دونوں روایتیں شاذ کے حکم میں اور مشہور

نظریے کے خلاف ہیں کیونکہ:

۱۔ اکثر علمائے اسلام سورہ حمد کو سات آیتوں پر مشتمل سمجھتے ہیں۔

۲۔ شیعہ اور سنی روایات سے بھی اس کی سات آیتیں ثابت ہوتی ہیں۔

لے سورہ انفال - آیت ۲۴

۷ صبح بخاری جلد ۶ صفحہ ۱۰۳

2745

۳۔ قرآن مجید میں ”سبع مثانی“ سے مراد سورۃ حمد ہے اور اس سے بھی اس کے سات آیتوں پر مشتمل ہونے کا پتا چلتا ہے۔

پس جو لوگ بِسْمِ اللّٰہ کو ایک آیت اور سورۃ حمد کا جزو سمجھتے ہیں ان کے مطابق صَوَاطِ الَّذِیْنَ سے سورت کے آخر تک کے الفاظ ایک آیت ہیں لیکن جو لوگ بِسْمِ اللّٰہ کو آیت شمار نہیں کرتے وہ خَيْرِ الْمَغْضُوْبِیْنَ کو ایک الگ آیت قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں نظریوں کے مطابق سورۃ حمد کی سات ہی آیتیں ہوتی ہیں۔

سورۃ حمد کا مقصد

اس سورت کا مقصد انسان کو دو باتوں کی یاد دہانی کرانا ہے۔ ان میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات قیامت اور سزا و جزا کے دن پر ایمان لانا ہے جس سے انسان کے اندر جو اب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کا حقیقی مقصد اور قرآن مجید کے نازل ہونے کی اصلی غرض و غایت یہی دو باتیں ہیں اور انہیں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے کیونکہ یہ دین تمام بنی نوع انسان کو خدا سے واحد پر ایمان لانے اور اس کی پرستش کرنے کی دعوت دیتے ہوئے با آواز بلند اعلان کرتا ہے کہ :

(اے رسولؐ) کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب میں تمہیں ایک ایسی بات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں

اور اللہ کے علاوہ ہم میں سے بعض لوگ کسی اور کو اپنا خدا اور پروردگار نہ سمجھتے ہیں۔
 بلاشبہ بعثتِ رسولؐ اور نزولِ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو کھلے
 الفاظ میں سمجھا دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص یا کوئی چیز حمد و ثنا اور عبادت
 کے لائق نہیں لہذا ضروری ہے کہ بنی نوع انسان کا ہر فرد جو عقل و شعور رکھتا
 ہو اس کی فروتنی اور توجہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو۔ اس مبارک سورت میں
 ان مطالب کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے:
 اگر کوئی سمجھدار شخص کسی کے سامنے فروتنی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی
 پرستش کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اور خواہشیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو
 اس کی وجہ وہ بزرگی اور کمال ہے جو اس کے خیال کے مطابق وہ دوسرا شخص
 رکھتا ہے کیونکہ ہر ناقص فطری طور پر کمال کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے یا
 عاجزی اور فروتنی کا یہ اظہار اس احسان اور انعام کی بنا پر ہوتا ہے جو اسے
 اس شخص سے حاصل ہوتا ہے یا یہ فروتنی اس حاجت کی بنا پر ہوتی ہے جو
 اسے لاحق ہوتی ہے اور اس عاجزی کے ذریعے وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل
 کرنا چاہتا ہے یا کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے یا وہ جس شخص
 کی ستائش کرتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے وہ ستائش کرنے والے پر
 کوئی خاص تسلط اور برتری رکھتا ہے اور اس تسلط اور برتری کے نتیجے میں وہ
 شخص مجبور ہوتا ہے کہ اس شخص کی تواضع کرے اس کے سامنے فروتنی اختیار
 کرے اور اس سے مکرشی اختیار کرنے اور اسکی نافرمانی کرنے سے خوف کھائے۔

یہ وہ وجوہ اور اسباب ہیں جو عبادت اور فروتنی کا سبب بنتے ہیں۔
 اگر ایک سمجھ دار شخص ان اسباب اور عوامل پر غور کرے تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے
 گا کہ یہ تمام چیزیں خداوند تعالیٰ کی ذات میں جمع ہیں بلکہ اسی سے مخصوص ہیں
 لہذا وہی ہے جو حمد اور تعریف کے لائق ہے کیونکہ فقط وہی جمال اور کمال
 کی تمام صفات کا کامل طور پر مالک ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک
 ہے۔ وہی ہے جو تمام عوامل کو نعمت بخشتا ہے اور کائنات کے تمام عناصر
 اور موجودات کو جو وجود میں آچکے ہیں یا بعد میں پیدا ہوں گے، مستی بخشنے والا
 ہے۔ وہ خدا ہے جو تمام دنیاوی کو پیدا کر کے اور ان کے لیے قانون وضع
 کر کے ان کی پرورش کرتا ہے اور کمال کی جانب ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ
 وہی ہے جس کی رحمت لا محدود اور لازوال ہے۔ وہ مالک مطلق ہے اور تمام
 کائنات کا حقیقی فرمانروا ہے۔

بلاشبہ وہی سچا معبود ہے اور پرستش کے لائق ہے اور اس کے علاوہ
 کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے کیونکہ وہ مطلق اور
 لا محدود کمال کا مالک، حقیقی اور بے مثل منعم ہے اور وسیع رحمت اور مطلق
 سلطنت اسی کی ہے۔

کیا اس صورت میں ایک سمجھ دار شخص اس کے سوا کسی دوسرے کی طرف
 متوجہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی
 دوسرے سے مدد مانگ سکتا ہے اور اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ کر سکتا ہے؟
 چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اور ہر شخص "ممكن" ہے اور "ممكن" فطری
 طور پر محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے لہذا مدد فقط اللہ تعالیٰ کی بے نیاز
 ذات سے مانگنی چاہیے کیونکہ وہی ہے جو بے نیاز ہے اور اس کے علاوہ

سب کے سب محتاج اور نیاز مند ہیں۔

”اے لوگو! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور فقط اللہ

ہی ہے جو بے نیاز اور سرہیظ سے حمد و ثنا کے لائق ہے۔“

اس سورت میں حمد و ثنا کو اپنی ذات سے مخصوص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اپنی زبانوں اور دل و جان کی گہریوں سے کہیں کہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** یعنی اے پروردگار! ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کی حالت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ پیغمبروں کے آنے اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کے بعد وہ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔

پہلا گروہ: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی روح پرور توجہ و نعمتوں اور عنایتوں سے بہرہ ور ہوئے ہیں اور ان کی رہنمائی سیدھے راستے کی جانب کی گئی ہے۔ اس راستے نے انہیں انسانیت کے آخری مقصد تک پہنچا دیا ہے اور وہ دائیں یا بائیں طرف نہیں بھٹکے۔

دوسرا گروہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کو جو انسان کی رہنمائی ابدی خوش بختی کی جانب کرتا ہے گم کر دیا ہے اور دائیں یا بائیں جانب بھٹک گئے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی غلطی کی بنا پر سچائی کا راستہ گم کر بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے سچائی کے مقابلے میں دشمنی اور بڑے دھرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اسے صحیح سمجھتے ہیں اور اگر وہ اپنی غلطی سے آگاہ ہو

۱۵ سورۃ فاطر - آیت ۱۵

جائیں اور انہیں سچائی کے راستے کا پتا چل جائے تو وہ اس سے منہ نہیں موڑتے اور تافرمائی اور سرکشی نہیں کرتے۔

تیسرا گروہ : یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دولت اور مقام کی ہوس بغاوت کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور وہ سچائی کے مقابلے میں ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں اور اس کے خدف دشمنی پر اتر آتے ہیں خواہ وہ پہلے سچائی کو پہچانتے ہوں اور پھر اس سے منکر ہو گئے ہوں یا شروع سے ہی سچائی کو نہ پہچانتے ہوں۔ اس قسم کے لوگ درحقیقت اپنی نفسانی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں اور انہیں کی پرستش اور پیروی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک اور سورت میں اس گروہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

”کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا اور معبود بنا رکھا ہے؟“

بلاشبہ یہ لوگ کفر اور گمراہی کے لحاظ سے زیادہ سخت اور سچائی کے مقابلے میں اپنی سرکشی اور خود سری کی بنا پر زیادہ عذاب کے مستحق ہیں اور دوسرے گروہ کی نسبت اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ غضبناک ہوگا۔

انسان فطری طور پر دولت اور منصب کی محبت کے جذبے سے خالی نہیں ہوتا اور جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت اس کے شامل حال نہ ہو وہ گمراہی اور ہوا و ہوس میں مبتلا ہونے سے محفوظ نہیں رہ سکتا جیسا کہ قرآن مجید میں اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے :

”اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاکیزگی کی طرف مائل نہ ہوتا۔ بلاشبہ یہ اللہ ہی ہے کہ جسے چاہے پاک صاف کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔“

اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت انسان کے شامل حال نہ ہو تو وہ اپنی ذاتی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے اور اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی ہوا و ہوس سے مغلوب ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے ہدایت اور رہنمائی طلب کریں اور کہیں:

”اے پروردگار! تو ہمیں سیدھا راستا دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جہنمیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے۔“

ان جملوں میں نمازی اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت طلب کرتے ہیں جو مومنوں اور نیکو کاروں کے لیے مخصوص ہے اور اس سے عرض کرتے ہیں کہ وہ انہیں سیدھے راستے پر چلائے اور ان لوگوں میں شامل نہ رہیں جن پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔

ایک اور آیت میں اس سیدھے راستے پر چلنے والوں کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے:

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی ہیں۔“

وہ پیغمبر ہیں اور آدمؑ کی اولاد میں سے ہیں، وہ ان لوگوں کی
 نسل سے ہیں جنہیں ہم نے طوفان میں نوحؑ کے ساتھ کشتی
 میں سوار کرا دیا تھا، وہ ابراہیمؑ اور یعقوبؑ کی اولاد میں سے
 وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے ہدایت کی اور انہیں چن لیا۔ یہی
 وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی
 ہیں تو وہ اس کی بارگاہ میں روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔
 پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ وہ سیدھی راہ کو
 نہ پہچاننے یا اس سے بھٹک جانے سے اس کی پناہ مانگیں اور اس سے
 درخواست کریں کہ وہ انہیں مغضوب اور گمراہ لوگوں کے برے انجام سے
 محفوظ رکھے۔

خلاصہ

سورۃ حمد کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمالی اور جمالی
 اوصاف کے ساتھ اپنی تعریف کرتا ہے اور عالی افعال کے ذریعے سے
 اپنا تعارف کراتا ہے۔ وہ بنی نوع انسان کو عمومی تربیت، رحمت اور روزِ جزا
 کی سلطنت کی یاد دہانی کراتا ہے جس کا وہ مالک ہے۔ پھر وہ ان کو ذہنی نشین
 کراتا ہے کہ عبادت، پرستش اور مدد اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں اور اس
 کے علاوہ کوئی حمد و ثنا اور پرستش کے قابل نہیں۔ فقط اسی کی پرستش کرنی
 چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔

لے سورۃ مریم۔ آیت ۵۸

پھر وہ لوگوں کو دمانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس سے درخواست کریں کہ وہ ان کی رہنمائی سیدھے راستے اور ابدی خوش بختی کی جانب کرے، انہیں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال نعمتیں عطا کرے اور انہیں ایسے نور اور روشنی میں جگہ دے جس کے بعد کوئی تاریکی نہ ہو۔

آخری مرحلے پر وہ یہ نکتہ بیان کرتا ہے کہ یہ سیدھا راستا ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان پر خاص مہربانی کی ہے۔ یہ راستا ان لوگوں کے راستے سے جدا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مورد قرار پاتے ہیں یا سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔

پس سورۃ حمد چار حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصے کا ایک خاص مقصد ہے۔ مجموعی طور پر یہ سورت مندرجہ ذیل چار بلند مقاصد کی نشان دہی کرتی ہے:

- ۱۔ یہ اعلیٰ اور کمال کی حامل صفات سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے۔
- ۲۔ عبادت اور مدد اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس سے مدد مانگی جائے۔
- ۳۔ ہدایت پانے اور نیکو کاروں کے سیدھے راستے کی پہچان کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔

۴۔ نیک لوگوں کا راستا ان لوگوں کے راستے سے جدا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے یا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔

آیہ بسم اللہ کی تفسیر

آیت کے الفاظ کی وضاحت

اسم : لفظ ”اسم“ کے لغوی معنی علامت اور نشانی کے ہیں اور اس کا ہمزہ ”ہمزہ وصل“ ہے جو اس لفظ کے اصلی حروف میں شامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ یا حرف کے ساتھ جوڑا جائے تو لفظ میں ہمزہ ساقط ہو جاتا ہے اور ”بِسْمِ اللّٰہ“ میں تو یہ لکھا بھی نہیں جاتا۔

کلمہ ”اسم“ کے لیے کسی ایک الفاظ اور تلفظ پائے جاتے ہیں جن میں سے چار بہت مشہور ہیں۔ اسم اور سم یہ دونوں ”س“ کی زیر اور پیش کے ساتھ بھی پڑھے جاتے ہیں۔

لفظ اسم ”سمو“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں اور یہ اس بنا پر ہے کہ کوئی معنی یا وہ شخص جس کا کوئی نام رکھا گیا ہو، اس نام

(اسم) کی وجہ سے بندی حاصل کر لیتا ہے اور غیب سے نکل کر ظہور میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی لفظ سنا جاتا ہے تو اس کے معنی سننے والے کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب کہ پیشتر وہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی یا اسم کو اس بنا پر اسم کہا جاتا ہے کہ جب ایک لفظ کسی معنی و مفہوم کے لیے وضع ہو جاتا ہے تو وہ اس نسبت سے بندی اور قوت حاصل کر لیتا ہے اور باطن سے نکل کر منظر عام پر آ جاتا ہے۔

بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسم "سمہ" سے مشتق ہے جس کے معنی علامت کے ہیں لیکن یہ نظر یہ غلط ہے کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسم کی جمع "اسماء" ہے اور اس کا مصغر (Diminutive) سمی ہے اور اسے نسبت دیتے ہوئے سموی اور اسمی اور فعل متعدی بناتے وقت وصمت اور اوصمت کہا جاتا ہے۔

اللہ : یہ اسم علم اور اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کا خاص نام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب اس لفظ سے واقف تھے۔ دور جاہلیت کا شاعر لبید کہتا ہے :

الاکل شیء ما خلا اللہ باطل

وکل نعیم لا محالة زائل

(اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے اور ہر چیز لامحالیہ زائل ہونے والی ہے)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

”اے رسول! اگر تم ان بت پرستوں اور جاہل لوگوں سے

پوچھو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہے۔

جن لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ اسم علم اور خاص نام نہیں بلکہ اسم جنس ہے، انہوں نے غلطی کھائی ہے۔ اس کے اسم علم ہونے کو مندرجہ ذیل دلائل سے ثابت کیا جاسکتا ہے:

۱۔ ”تبادر“ کسی چیز کا ذہن میں پہلے آنا۔ لفظ اللہ کو لفظ جلالہ کا نام دیا جاتا ہے اور کسی مثال یا مماثلت کے بغیر حیب اسے پروردگار کی مقدس ذات کے لیے بولا جاتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں سب سے پہلے وہی معنی آتے ہیں۔ ذہن کا یہ جھکنا اور معنی کا یہ ظہور اس قدر واضح ہیں کہ کسی کو ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اصل اللہ عدم نقل کے قاعدے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ بی دی لغت میں اور ابتدا ہی سے انہیں معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے اور علم اصول میں بھی یہ قاعدہ بطور دلیل ثابت ہو چکا ہے۔

۲۔ مشتق نہ ہونا: لفظ جلالہ کے جو معنی بھی لیے جائیں وہ وصف کی صورت میں استعمال نہیں ہوتا۔ مثلاً ”العالم اللہ“ اور ”الخالق اللہ“ نہیں کہا جاسکتا اور عالم اور خالق کی تعریف لفظ اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لفظ کا وصف قرار نہ پانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جامد ہے اور مشتق نہیں ہے اور حیب اس کا جامد ہونا ثابت ہو گیا تو وہ لازمی طور پر اسم علم اور خاص نام ہے کیونکہ جو لوگ اسکے اسم جنس

ہونے کے قائل ہیں وہ اس کی تفسیر اسے مشتق تصور کرتے ہوئے کرتے ہیں حالانکہ اس کا مشتق ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔

۳۔ کلمہ توحید: اگر لفظ جلالہ علم اور خدائے تعالیٰ کا خاص نام نہ ہوتا تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو کلمہ توحید کا نام نہ دیا جاتا اور اسے خداوند تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل نہ سمجھا جاتا جیسا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا الرَّازِقُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا الْخَالِقُ اور ایسے ہی دوسرے جملے خدا کی توحید کی دلیل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی بجائے یہ جملے استعمال کرے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں اور فقط یہ جملے ادا کرنے سے اسے اہل توحید قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۴۔ خاص نام کی ضرورت: نام اور الفاظ وضع کرنے کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے اس کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہر اصلی مفہوم کے لیے ایک نام کا تعین کر دیا گیا ہے اسی طرح پروردگارِ عالم کی ذاتِ اقدس کے لیے بھی ایک خاص نام معین ہو سکیں ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں خدا کی ذات کے لیے کوئی دوسرا لفظ وضع نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ اسی مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہی خدا کا خاص نام ہے۔

پہلا اعتراض

ممکن ہے یہ کہا جائے کہ ایک معنی کے لیے ایک لفظ کا وضع اور معین کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ جو شخص یہ کام انجام دے وہ اس لفظ اور معنی کو علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں حاضر کر سکے اور اس کا تصور کر سکے لیکن لفظ اللہ میں

معنی کا تصور کرنا ممکن نہیں کیونکہ انسان جو ایک ممکن اور محدود وجود رکھتا ہے یہ اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرے یا اس کا تصور اپنے ذہن میں لاسکے جو کہ واجب اور لامحدود ہے لہذا خدائے تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی لفظ وضع کرنا ممکن ہی نہیں۔

اس بات کا احتمال بھی اشکال سے خالی نہیں کہ خدائے لفظ اللہ خود اپنی ذات اقدس کے لیے وضع کیا ہو کیونکہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ لفظ اللہ خود خدائے وضع نہیں کیا اور یہ کہ ایک لفظ کے وضع کرنے اور اسے معین کرنے کے علاوہ اس کے استعمال کے مرحلے پر بھی اس کے معنی بولنے والے کے ذہن میں موجود ہوں اور پھر وہ لفظ ان معنی میں استعمال کیا جائے لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ خدا کی ذات اقدس کا تصور کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں تاکہ وہ اللہ کا لفظ استعمال کر سکے لہذا خدا کے لیے ”علم“ اور معین کی شکل میں لفظ اللہ کا استعمال انسان کے لیے اسی طرح ممکن نہیں جس طرح اس کا وضع کرنا اور معین کرنا ممکن نہیں۔ نتیجہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ لفظ اللہ علم اور خدا کا خاص نام نہیں ہے۔

جواب

کسی معنی کے لیے کسی لفظ کے وضع کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ معنی اجمالی طور پر بولنے والے کے ذہن اور تصور میں موجود ہوں خواہ وہ اشاراتی اور اندازاً ہی کیوں نہ ہوں۔ اس قسم کا مختصر اور اجمالی تصور دوسروں کے علاوہ خدائے تعالیٰ کی اقدس اور واجب الوجود ذات کے لیے بھی ممکن ہے۔ البتہ جس چیز کا تصور محال ہے وہ خدا کی کامل حقیقت و اسکی بے پایاں

ذات کی کیفیت ہے جب کہ ایسا دقیق تصور الفاظ کے وضع کرنے اور ان کے استعمال کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا دقیق اور وسیع تصور ضروری ہوتا تو نہ صرف خدا کا نام معین کرنے میں دقت پیش آتی بلکہ وہ تمام متعلق اور موجودات کہ جن کی کیفیت اور حقیقت مکمل طور پر انسان پر واضح نہیں مثلاً روح، فرشتے اور جن وغیرہ، ان کے لیے الفاظ وضع کرنا اور ان کے نام تجویز کرنا محال ہو جاتا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کسی کو اس بارے میں کلام نہیں ہے کہ خدا کی ذات کے لیے اسم اشارہ اور ضمیر استعمال کرنا صحیح ہے اور اسم اشارہ اور ضمیر سے خدا کی ذات مراد لی جاسکتی ہے لہذا اس میں کیا حرج ہے کہ ہم ایک لفظ بولیں اور اس سے خدا کی ذات مراد لیں اور اس لفظ کو اسم علم یعنی اس کا ذاتی نام تصور کریں۔ چونکہ پروردگار عالم کی ذات اقدس کمال اور عظمت کی تمام صفات کی مالک ہے اور نام وضع کرنے کے مرحلے پر ان صفات کمال میں سے کسی ایک صفت کو خاص طور پر مد نظر نہیں رکھا گیا اس لیے کہنا چاہیے کہ لفظ اللہ اس وجود مطلق کا خاص نام ہے اور اس میں کمال اور جمال کی تمام صفات شامل ہیں۔

دوسرا اعتراض

اگر لفظ اللہ علم اور ذاتی نام ہو تو اس آیت کے معنی صحیح نہیں ہوں گے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

”وہی اسماء اولیٰ اور زمین میں خدا (اللہ) ہے۔“

کیونکہ اگر لفظ اللہ خدا کی ذات کا خاص نام ہو تو اس صورت میں یہ آیت اس کے لیے مکان ثابت کرے گی جب کہ خدا مکان سے بے نیاز ہے اور وہ آسمان اور زمین میں کسی خاص جگہ پر مقیم نہیں ہے لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ لفظ ”اللہ“ اسم علم اور خدا کا خاص نام نہیں ہے بلکہ معبود کے معنوں میں ہے۔ اس صورت میں اس آیت شریفہ کے معنی یہ ہوں گے: ”وہی آسمانوں اور زمین میں معبود ہے“

جواب

ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی جگہ خدا کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی موجود اس سے مخفی ہو۔ آیت کے بعد کے جملے اس معنی کی تائید کرتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ:

”اللہ تمہارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے اور جو کچھ

تم کرتے ہو اس سے پوری طرح آگاہ ہے۔“

ابو جعفر۔ جو صدوق کے خیال کے مطابق محمد بن نعمان ہیں —

نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت شریفہ

”آسمانوں اور زمین میں وہی خدا ہے“ کی تفسیر دریافت کی۔

انہوں نے فرمایا: ہاں وہ ہر جگہ موجود ہے۔

میں نے کہا: کیا وہ اپنے وجود اور ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے؟
 امام نے فرمایا: اللہ تجہ پر رحم کرے۔ جگہیں محدود ہیں اور اگر تو کہے کہ خدا
 بذاتہ فلاں جگہ موجود ہے تو لازمی طور پر تجھے کہنا پڑے گا کہ وہ اس جگہ محدود
 ہے اور مخلوق کی سی دوسری صفات بھی رکھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ مخلوق
 سے جدا ہے تاہم اس کے علم، قدرت اور اقتدار نے ان سب چیزوں کا احاطہ
 کر رکھا ہے۔

ال: اگرچہ لفظ ”اللہ“ کا الف اور لام اسم علم اور خاص نام ہونے
 کی بنا پر اس کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کا ہمزہ ”ہمزہ وصل“ ہے
 جو کہتے وقت ساقط ہو جاتا ہے (مثلاً اِنَّ اللّٰهَ) لیکن اگر وہ حرفِ ندا
 کے بعد واقع ہو (مثلاً یَا اللّٰه) تو اس صورت میں ہمزہ ساقط نہیں ہوتا۔ یہ
 اس لفظ ”اللہ“ کی خصوصیات میں سے ہے اور عربی ادب میں اس صورت
 میں اس لفظ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

بمیں یہ کہنے میں کوئی معنائتہ نہیں کہ لفظ ”اللہ“ منقول الفاظ میں
 سے ہے اور یہ ظاہری طور پر لفظ ”لاہ“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ”چھپنے“
 پوشیدہ ہونے اور بعض اوقات بلندی کے ہوتے ہیں۔ پس لفظ اللہ اسم
 فاعل ہے۔ پس اللہ کے معنی اسی ہے عہد بلند اور عالی رتبہ ذات کے ہیں
 جس تک کسی بھی طرح کی پستی راہ نہیں پاسکتی اور وہ ایک ایسا وجود ہے جس
 کی لامحدود علامتوں اور نشانیوں سے عالم وجود کو روشنی ملتی ہے لیکن اس
 کے باوجود وہ خود لوگوں کی نظروں سے غائب اور پوشیدہ ہے۔ آنکھیں

اسے نہیں دیکھ سکتیں اور انسانوں کے تخیلات اس کی ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔

ایک شاعر نے کہا ہے: ”اے اللہ! اے عجوبہ ہستی! تیری تنبیذت کو سمجھنے کی کوشش میں ذہن تھک بار کر عاجز ہو گئے ہیں۔ تو وہ ہے جس نے صاحبانِ فہم کو حیران کر دیا ہے اور عقل کو مضطرب اور متحیر کر دیا ہے۔ جب کبھی میرا ذہن تجھے سمجھنے کے لیے ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو دراصل وہ ایک میل پیچھے جا پڑتا ہے۔ وہ شرمندہ سا ہو کر بے خبری کے اندھیرے میں قدم اٹھاتا ہے لیکن تجھ تک پہنچنے کا راستہ اسے نہیں ملتا۔“

یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ لفظ ”اللہ“ اصل ”الہ“ جس کے معنی ”اس نے عبادت کی“ یا ”وہ متحیر ہو“ کے ہیں کیونکہ اس صورت میں ہمیں کہنا پڑے گا کہ لفظ ”اللہ“ اسم مفعول کے معنوں میں مصدر ہے جیسے کتاب مکتوب اور کہنے گئے کے معنی میں ہے حالانکہ ہمیں اس بحث اور تاویل کی کوئی حاجت نہیں۔

رحمن

یہ لفظ ”رحمت“ سے مشتق ہے اور ظاہر ہے کہ یہ قسوت، سختی اور بے مہری کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”پیغمبر اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت اور آلیس میں رحم دل اور مہربان ہیں۔“

۱۔ سورہ فتح - آیت ۲۹

”جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ بھی کہ وہ بڑا
بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

رحمت خدا کی صفات فعلیہ میں سے ہے لیکن اس سے خدا کے
لیے رقیق القلبی اور نرم دلی مراد نہیں لی جاتی کیونکہ یہ قلب انسانی کی کیفیات
میں۔ اگرچہ رقت قلب فطری طور پر رحمت کے لوازمات میں سے ہے
لیکن یہ اس کا مفہوم مطلق نہیں ہے۔ پس خداوند کریم کی شان کو ملحوظ رکھتے
ہوئے ”رحمت“ کے لفظ کو اس کے حقیقی معنوں سے ہٹائے بغیر اسے
خدا سے نسبت دی جاتی ہے اور اس ضمن میں خلق اور رزق کا ذکر کیا جاتا
ہے جو خدا کی صفات فعلیہ ہیں۔ چنانچہ جس وقت بھی اس کی حکمت اور
مصلحت تقصیر کرتی ہے وہ یہ حیمانہ فعل انجام دیتا ہے جیسے کہ فرماتا ہے:

”تمہارا خدا تمہارے ہاں سے خوب واقف ہے۔ وہ اگر

چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تم پر عذاب کرے۔“

”وہ جس پر چاہے عذاب کرے اور جس پر چاہے رحم

کرے اور تم لوگ اسی کی طرف ٹوٹے جاؤ گے۔“

خدا اپنے بندوں کو قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں یاد دہانی کراتا ہے کہ

وہ اس سے رحمت اور مغفرت طلب کریں مثلاً ارشاد ہوتا ہے:

”(اے رسولؐ) کہیے کہ اے پروردگار! (ہمیں) بخش دے

اور ہم پر رحم فرما کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

۱؎ سورۃ مائدہ۔ آیت ۹۸ ۲؎ سورۃ بنی اسرائیل۔ آیت ۵۴

۳؎ سورۃ تنکوت۔ آیت ۲۱ ۴؎ سورۃ مومنون۔ آیت ۱۱۸

اکثر مفسرین اور بعض لغت نویسوں نے کہا ہے کہ رحمٰن رحمت سے بمعنیہ مبالغہ ہے اور قطع نظر اس سے کہ فعلان کی ہیئت ترکیبی بصورت مبالغہ مستعمل ہو یا نہ ہو غلط رحمن کے بارے میں یہ بات درست ہے کیونکہ لفظ ”الرَّحْمٰن“ کا استعمال تمام مواقع پر بطور مطلق اور کسی شرط کے بغیر ہوا ہے جو اس کے مفہوم کی عمومیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس قول کی وضاحت یوں ہوتی ہے کہ کسی موقع پر یہ نہیں کہا گیا کہ ”اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ“ یا بِالْمُؤْمِنِيْنَ لِرَحْمٰنِ خدا لوگوں پر یا مومنوں پر رحم کرنے والا ہے یعنی لفظ رَحْمٰن کو استعمال کرتے وقت اسے ناس یا مؤمنین یا کسی دوسرے لفظ یا شرط سے ہرگز مشروط نہیں کیا جاتا لیکن اس کے برعکس لفظ رَحِيْم کا استعمال مشروط و مقید صورت میں ہوا ہے مثلاً اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ لِرَحِيْمِ لفظ ”رَحْمٰن“ خدا کے لیے بمنزلہ لقب کے ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض آیات میں اسے مستقل طور پر اور کسی دوسرے لفظ کا سہارا لیے بغیر خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے مثلاً :

قَالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ؕ ۱۵

(انہوں نے کہا کہ تم بھی بس ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور رحمن (خدا) نے تمہارے لیے کوئی چیز نہیں اتاری)۔

۱۵ سورہ یسین - آیت ۱۵

إِنْ يَرَوْدَنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ - ۱۷

اگر رحمن (خدا) مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا چاہے تو نہ انکی سفارش
میرے کسی کام آئے گی اور نہ وہ مجھے نجات دلا سکیں گے۔

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ - ۱۸
یہ وہی ہے جس کا رحمن (خدا) نے تم سے وعدہ کیا اور
پیغمبروں نے بھی سچ کہا۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ - ۱۹
تم رحمن (خدا) کی آفرینش میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔
وہ دلائل جو ہمارے اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ رحمن خدا کا
لقب ہے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔

”وہ اسمائوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس
کا پروردگار ہے۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اور ثابت قدم
رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام بھی ہے؟“
آپ ﷺ ملاحظہ کریں گے کہ خدا نے اس سورت (مریم) میں لفظ رحمن
کو بہت پسند فرمایا اور اسے سولہ مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اس سے پتا چلتا
ہے کہ اس آیت میں یہ کہنے سے کہ خدا کا کوئی ہم نام نہیں، مراد رحمن ہے
جو نام خدا کے لیے مخصوص ہے اور کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔

۱۷ سورۃ یسین - آیت ۲۳

۱۸ سورۃ ص - آیت ۳

رَحِيمٌ

یہ لفظ صفت مشبہ یا صیغہ مبالغہ ہے اور اس صیغے اور اس شکل فاعیل کی خصوصیت اور وصف یہ ہے کہ یہ عموماً اس جبلت اور ان صفات کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ذات سے جدا نہیں ہو سکتیں مثلاً علیم، قدیر، شریف، علی، سخی، وضع، بخیل، دنی وغیرہ۔ پس ان دو صفات یعنی رحمن اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رحمت خدا کی ذات کے لوازم اور اس کی ہمیشہ رہنے والی اور کبھی جدا نہ ہونے والی صفات میں سے ہے اور ”رحمن“ فقط اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا رحمت کی صفت کا مالک ہے۔

لفظ رحیم قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اس چیز کے ساتھ آیا ہے جس سے اس کا تعلق ہے ہمیشہ ”با“ کے ذریعے متعدی ہو گیا ہے مثلاً:

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرُّؤُوفٌ رَّحِيمٌ۔ ۱۷
(بے شک خدا لوگوں کے لیے بڑا شفیق اور مہربان ہے۔)

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

(خدا ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔)

گویا یہ لفظ (رحیم) ایسے مقام پر جہاں اس کا ذکر اس کے متعلق (بالناس - بالمؤمنین) کے ساتھ آیا ہے فعل متعدی کی بجائے فعل لازم کی شکل میں استعمال ہوا ہے کیونکہ اگر اسے لازم اور غیر متعدی فرض نہ کیا

جانا تو "ہا" کے ذریعے متعدی نہ بنتا اور اس لفظ کا لازم قرار دیا جانا اس کے مفہوم کا جلی اور فطری ہونا ثابت کرتا ہے جیسے کہ تشریف اور وضع۔

آلوسی نے ان دو الفاظ کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ صفت مشبہ نہیں ہیں اور اس کی دلیل اس نے یہ دی ہے کہ یہ دونوں الفاظ رحمٰن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما کے جملے میں مفعول کی جانب اضافہ ہوتے ہیں جبکہ صفت مشبہ فعل متعدی سے نہیں بلکہ فعل لازم سے بنائی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں صفت مشبہ کا مفعول نہیں ہوتا۔ آلوسی کا یہ قول بڑا حیرت انگیز ہے کیونکہ مذکورہ بالا جملے میں یہ دو الفاظ یعنی رحمٰن اور رحیم اس کے مفعول کی جانب اضافے کے طور پر نہیں ہیں بلکہ مکان یا زمان کی جانب اضافے کے طور پر ہیں اور اس صورت میں متعدی اور لازم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ رحمٰن اسم خاص ہے اور اس کے معنی عام ہیں لیکن رحیم اسم عام ہے اور اس کے معنی خاص ہیں کیونکہ یہ آخرت یا مومنین سے مخصوص ہے۔ تاہم یا تو ان روایات کی تاویل کرنی چاہیے یا انہیں رد کر دینا چاہیے کیونکہ ظاہری طور پر یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ رحیم مومنین یا آخرت سے مخصوص ہوئے بغیر استعمال ہوا ہے جس کے کچھ نمونے درج ذیل ہیں:

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
جو کوئی میری متابعت کرتا ہے وہ تو مجھ سے ہے اور جو میری

۱۔ تفسیر آلوسی۔ جلد ۱۔ صفحہ ۵۹۔ ۲۔ تفسیر طبری۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴۳۔ تفسیر ربان

جلد ۱۔ صفحہ ۲۸۔ ۳۔ سورۃ ابراہیم۔ آیت ۳۶۔

نہ فرمائی کرتا ہے تو پھر تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔
 نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۱
 (اے رسول!) میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے
 والا اور مہربان ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرُوفٌ رَّحِيمٌ ۲
 اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔
 رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۳
 تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہاز
 چلاتا ہے تاکہ تم اس کی نعمتیں حاصل کرو کیونکہ وہ تم پر مہربان
 ہے۔

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ
 اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۴
 وہ اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول
 کرے۔ بلاشبہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں اور کئی ایک دوسری آیتوں میں جو یہاں
 نقل نہیں کی گئیں لفظ ”رَحِيمٌ“ عام معنوں میں استعمال ہوا ہے اور کہا گیا ہے
 کہ خدا مومنوں، منافقوں اور تمام انسانوں پر دونوں جہان میں رحیم اور مہربان ہے۔

۱۔ سورۃ حجر۔ آیت ۴۹ ۲۔ سورۃ حج۔ آیت ۶۵
 ۳۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ آیت ۶۶ ۴۔ سورۃ احزاب۔ آیت ۲۴

بعض دعاؤں میں بھی آیا ہے کہ رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِمَهُمَا
 اور ایسی دعاؤں میں رَحْمَن اور رَحِيم ہر دو الفاظ ایک ہی مفہوم میں استعمال
 ہوئے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ معنی کے عام اور خاص ہونے کے لحاظ
 سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو روایات لفظ رَحِيم کو بمعنی
 خاص قرار دیتی ہیں اور انہیں فقط عالم آخرت سے مخصوص گردانتی ہیں ان کا
 مقصد شاید یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت عالم آخرت تک جاری نہ رہے اور
 اسی دنیا میں منقطع ہو جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیونکہ جس رحمت
 کے بعد انسان عذاب اور بدبختی میں مبتلا ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور جو
 رحمت زائل اور منقطع ہو جائے وہ دائمی عذاب میں تبدیل ہو کر محو ہو جائے گی۔
 اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ رحمت ایمان والوں یا روز قیامت اور آخرت
 سے مخصوص ہے۔

ایک ادبی وضاحت

بعض علمائے تنبیہ کا خیال ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کا جارا اور مجرور ”اقول“
 یا ”قُلْ“ یا ”اقْرَأْ“ سے متعلق اور وابستہ ہے اور مفسرین کے ایک گروہ
 کا کہنا ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کا جارا اور مجرور جملہ ”اَسْتَعِیْنُ“ یا ”اِسْتَعِیْنِ“ سے تعلق
 رکھتا ہے۔ ایک تیسرا گروہ اسے ”اَبْتَدِیْ“ سے متعلق بتاتا ہے۔

تاہم ہمارے خیال کے مطابق پہلے دو نظریے باطل اور غیر صحیح ہیں جہاں
 تک پہلے نظریے کا تعلق ہے اس کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرأت یا قول
 کا مفعول ایک ایسا جملہ ہونا چاہیے جو مکمل معنی رکھتا ہو۔ اس صورت میں ہم مجبور
 ہوں گے کہ خود ان الفاظ کے علاوہ ایک اور ایسا جملہ مہیا کریں جو قول یا

قرأت کا مقول اور مفعول ہو جبکہ ایسا کرنا ایک اضافی اور بیجا عمل ہوگا۔

دوسرا نظریہ اس بنا پر باطل ہے کہ خود خدا کا استعانت اور مدد چاہنا محال ہے کیونکہ وہ اپنے اسمائے کریمہ تک سے مدد طلب کرنے سے بھی بے نیاز ہے اور لوگوں کو بھی خدا کے ناموں سے نہیں بلکہ خود خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے جملے میں بیان کی گئی ہے۔

پس اس بارے میں تیسرا نظریہ ہی بہتر ہے یعنی بِسْمِ اللّٰہ کا جار اور مجرور ”آبْتَدِیَا“ سے متعلق ہے۔

ایک اور نکتہ جس کا ذکر یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ”اللہ“ کے ساتھ لفظ ”اسم“ کا اضافہ، اضافہ بیانہ نہیں ہے تاکہ ”اللہ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ“ سے مراد ان کلمات کے مجرد الفاظ ہوں نہ کہ ان کا مفہوم کیونکہ ان تو یہ احتمال بعید معلوم ہوتا ہے اور دوم یہ کہ اگر اسم سے مراد ان تینوں الفاظ کا مجموعہ ہو تو وہ بصورتِ مجموعی خدا کا نام نہیں ہیں اور اگر وہ اکیلے اکیلے مراد ہوں تو اس صورت میں داو غاً طے ان کے درمیان ضروری تھی تاکہ وہ انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتی اور پھر یہ الفاظ یوں پڑھتے جاتے: ”بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لہذا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اسم کا اضافہ، اضافہ معنوی ہے اور نہ لفظ ”اللہ“ سے بھی فقط یہ لفظ نہیں بلکہ اس کا مفہوم ہی مقصود ہے۔

۱۔ آیت ”بِسْمِ اللّٰہِ.....“ کی ادبی وضاحت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ لفظ ”اللہ“ کے ساتھ لفظ ”اسم“ کا اضافہ، اضافہ معنوی ہے اور لفظ ”اللہ“ بھی اپنے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد خود لفظ ”اللہ“ نہیں ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر دیکھیے)

ابھیچھے صفحہ سے آگے، لہذا یہ کہنا چاہیے کہ لفظ "اِسْمِ" اپنے عام اور جامع معنوں میں استعمال ہو رہا ہے جو خدا کے تمام ناموں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ پس "بِسْمِ اللّٰہ" کے الفاظ کہنے سے خدا کے نام کا مجموعی مفہوم مراد ہوتا ہے اور اشارے کا مصداق بن جاتا ہے چونکہ خدا کا اسمِ عظیم اس کے ناموں کا سب سے بڑا مصداق ہے لہذا وہ اس کے مجموعی مفہوم سے بہتر اور زیادہ مطابقت رکھتا ہے اور لفظ "اِسْمِ" کہنے سے خدا کے دوسرے ناموں کے مقابلے میں کہنے اور سننے والے کے ذہن میں پہلے اور زیادہ رہائی حاصل کرتا ہے۔

اس وضاحت کے بعد اس روایت کے معنی صاف ہو جاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ "آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کی نزدیکی کے مقابلے میں بِسْمِ اللّٰہ خدا کے اسمِ عظیم سے زیادہ نزدیک ہے۔"

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمِ عظیم سے جو کہ بِسْمِ اللّٰہ کے مفہوم کا حقیقی مصداق ہے، اس کا قرب اور نزدیکی فطری و مکمل ہے کیونکہ مصداق اور مفہوم بظاہر اور درحقیقت متحد اور ایک ہوتے ہیں لیکن آنکھ کی سیاہی کا اس کی سفیدی سے قرب قرب مکانی اور ان کا اتحاد وضعی ہے یعنی یہ دونوں ذاتی اور حقیقی طور پر نہیں بلکہ وضع اور مکان کے لحاظ سے ایک دوسرے کے نزدیک ہیں اور قدرتی طور پر ذاتی قرب مکانی قرب سے زیادہ کامل اور بیشتر ہوتا ہے۔

پس مذکورہ بالا روایت کے معنی یہ ہوں گے کہ "بِسْمِ اللّٰہ" کہنے سے خدا کا اسمِ عظیم اس کے تمام دوسرے ناموں سے پہلے انسان کے ذہن میں پہنچتا ہے کیونکہ ناموں کا سب سے زیادہ برجستہ اور قریبی مصداق وہی ہے۔

قرآن کی سورتیں بِسْمِ اللہ سے

کیوں شروع ہوتی ہیں؟

چونکہ قرآن مجید کی سورتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ وہ انسان کو اس کی امکانی نیاتِ نختی کی آخری منزل تک پہنچا دیں اور اسے جہالت اور شرک کے اندھیرے سے نکال کر معرفت اور توحید کی جانب اس کی رہنمائی کریں لہذا مناسب یہی تھا کہ ہر سورت خدا کے پاکیزہ نام سے شروع ہو کیونکہ اس کا نام اس کی مقدس ذات کا پتا دیتا ہے اور قرآن مجید بھی انسان سے خدا کی ذاتِ اقدس کا تعارف کرانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔

لفظ سورۃ برأت اس قاعدے سے مشتق ہے اور وہ اس لیے کہ یہ سورت مشرکین سے علیحدگی اختیار کرنے کے مقصد سے نازل ہوئی ہے اور اس کی ابتدا بھی اسی انداز سے ہوتی ہے اس لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے شروع میں خدا کا نام ہوتا یا بالخصوص جبکہ اس کا نام رحمن اور رحیم کے اوصاف کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی تدوینی کتاب (قرآن) کو اپنے

امیر عباس نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ سورۃ برأت میں بِسْمِ اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ انہوں نے فرمایا: چونکہ سورۃ برأت امن کی دستاویز ہے اور سورۃ برأت میں امن کے تذکرے کا محل نہیں ہے اس لیے اس سورت کو بِسْمِ اللہ کے بغیر لکھا گیا ہے۔ (مسند رک۔ ج ۲، صفحہ ۳۲۰)۔

نام کے ساتھ شروع فرمایا ہے جیسے کہ اس نے اپنی تکوینی کتاب رکائت کو اپنے سب سے بڑے اور سب سے کمال نام یعنی "حقیقت محمدیہ" اور حضرت محمدؐ کے معنوی وجود سے شروع کیا اور اسے دنیائے آفرینش کے تمام موجودات سے پہلے پیدا کیا ہے۔

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے:
 "اسم" اسے کہتے ہیں جو ذات پر دلالت کرے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے نام دو قسم کے ہیں۔ تکوینی اور وضعی — وضعی نام وہ ہیں جو چند حروف سے بنائے گئے ہیں تاکہ خدا کی ذات اقدس یا اس کے جمال اور جمال کی صفات میں سے کسی ایک پر دلالت کریں لیکن تکوینی نام وہ وجودات اور مخلوقات ہیں جو اپنے وجود اور ہستی کے ذریعے سے اپنے فائق کے وجود اس کی توحید اور بڑائی پر دلالت کرتے ہیں۔

"آیہ ہوگ عدم اور نیستی سے پیدا ہوئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟"

اے رسول اکرمؐ نے فرمایا: پھر مقرر جو خدا نے پیدا کیا اور اس سے دنیائے آفرینش کا آغاز کیا وہ میرا نور تھا۔ (بخاری لا نور۔ جلد ۱۔ صفحہ ۳۳)

محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا: اے محمد ابن لو کہ خدا اپنی یکتائی میں منفرد ورتہ تھا اس کے وجود کے علاوہ کسی اور چیز کا وجود نہ تھا۔ پھر اس نے محمدؐ اور علیؑ و فاطمہؑ کو پیدا کیا۔ وہ اپنے نور کی تخلیق کے بعد ہزار ادرار تک اسی حالت میں رہے۔ (اصول کافی۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۳۹۔ کافی۔ جلد ۲۔ صفحہ ۵۵)۔ اے سورۃ طور۔ آیت ۳۵۔

”اگر زمین و آسمان میں کسی ایک خدا ہوتے تو ان کا نظام فساد
اور تباہی کی نذر ہو جاتا۔“

ان آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہر موجود اور منظر خدا کے وجود اور اس
کی توحید اور بڑائی پر ایک قسم کی درست کرتا ہے۔ اسی بنا پر انہیں کمالات یا خدا
کے نام کہا جا سکتا ہے لیکن یہ لفظی نام نہیں بلکہ تکوینی نام ہیں۔

تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خدا کے لفظی نام اس کی ذاتِ اقدس پر
ولایت کے لحاظ سے مختلف اور متفاوت ہیں کیونکہ ان میں سے بعض اس کی
ذات کی اصل اور اس کے تمام کمالات پر ولایت کرتے ہیں در بعض اس کے
کمالات کے ایک خاص پہلو پر ولایت کرتے ہیں اور ہر نام اپنے مفہوم کے
اعتبار سے اس کے کمالات کی عظمت بیان کرتا ہے اسی طرح اس کے تکوینی
نام بھی (موجودات) جو اس کے وجود، توحید، علم، قدرت اور دوسری کمالات
صفات کے اظہار میں مشترک ہیں لیکن اس کی بڑائی اور کمالات پر ولایت
ہیں قوت اور وسعت کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔

اس اختلاف اور تفاوت کی بنیاد یہ ہے کہ موجود جتنا زیادہ کامل اور
شائستہ ہو خدا کے وجود اور عظمت پر اس کی ولایت اتنی ہی زیادہ قوی ہو جاتی
ہے۔ اسی بنا پر کچھ روایات میں آیا ہے کہ ائمہ ہدیٰ پر اسمائے حسنی کا اطلاق
صحیح اور پر معنی ہے یہ

۱۔ سورۃ انبیاء - آیت ۲۲ ۲۔ کافی - توحید کے ابواب میں سے باب نوادر
(صفحہ ۷۰) - دانی جلد ۱ (صفحہ ۱۰۶) - تفسیر بریان - جلد ۱ (صفحہ ۳۷)۔

پس خداوند متعال نے اپنی کامل ترین تدوینی کتاب (قرآن) کو محض ترین الفاظ سے شروع کیا ہے جو اس کے اسمِ اعظم کے قریب اور نزدیک ہیں۔ اتنے نزدیک کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی بھی باہم اتنی نزدیک نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنی تکوینی کتاب کو اپنی بڑائی اور قدرت کی سب سے بڑی نشانی کے ساتھ اور جہانِ ہستی کے سب سے بڑے ناموں اور موجودات کے ساتھ جو کہ نور محمدی ہے شروع فرمایا ہے اور چاہا ہے کہ اس حساس اور سبق آموز میں کے ذریعے لوگوں کو یہ بتائے کہ وہ بھی اپنے اقوال اور افعال کی ابتدا خدا کے بزرگ کے نام سے کریں جیسے کہ خود اس نے اپنی تدوینی کتاب کو سب سے بڑے لفظی ناموں کیساتھ اور اپنی تکوینی کتاب کو سب سے بڑے تکوینی ناموں سے شروع کیا ہے۔

رسول اکرمؐ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو قول اور جوابم کا معنی خدا کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ”ابر“ بنے نتیجہ یا ”اقتطع“ اور ناقص ہوگا۔

امیر المؤمنین علیؑ بھی رسول کریمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر وہ ایم کا معنی جو خدا کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور بے نتیجہ ہوگا۔

۱۔ دانی۔ جلد ۵۔ صفحہ ۹۹۔ تہذیب۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۱۸۔ مستدرک حاکم۔ جلد ۱۔ صفحہ ۵۵۲۔ کنز العمال۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۹۰۔ عثمان نے بھی یہ روایت الفاظ کے معمولی تفاوت کے ساتھ رسول اکرمؐ سے نقل کی ہے۔ ۲۔ مسند احمد بن حنبل۔ جلد ۲۔ صفحہ ۳۵۹۔ ۳۔ بحار الانوار۔ جلد ۱۶۔ باب ۵۸ اور جلد ۱۹۔ صفحہ ۶۰۔

آیہ بسم اللہ کی تشریح

قرآن کی ابتدا رحمت کی

صفت کے ساتھ

بزرگ اور مہربان پروردگار نے اپنے کلام کی ابتدا میں اپنی تعریف، رحمت اور رحمانیت کے ساتھ کی ہے اور اپنی تمام کمالی صفات میں سے فقط اس صفت کا انتخاب فرمایا ہے اور یہ خدا کی صفت رحمت ہی ہے جو اس بات کا موجب بنی کہ وہ اپنے پیغمبر کو لوگوں کی جانب بھیجے اور ان پر قرآن نازل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ابتدا خدا کی رحمانیت کے ساتھ ہوئی اور اس کتاب کا آغاز رحمت کی صفت کے ساتھ ہوا۔

بلاشبہ قرآن کتاب رحمت ہے اور اس کا لانے والا پیامبر رحمت ہے۔

خدا نے متعدد آیات میں اس حقیقت کی تصریح فرمائی ہے اور قرآن اور پیغمبر کی تعریف رحمت کی صفت کے ساتھ کی ہے:

”یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لایا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔“
 ”یہ قرآن دلوں کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔“

”ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت اور خوشخبری ہے۔“
 ”ہم قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔“

”ہم نے تمہیں دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر بھیجا ہے۔“

”بلاشبہ یہ (قرآن) ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔“

رحمن کے بعد رحمہ

ہم گزشتہ صفحات میں کہہ چکے ہیں کہ جو مادہ اور لفظ ”فَعِیل“ کے

۱۔ سورۃ اعراف - آیت ۲۰۳	۲۔ سورۃ یونس - آیت ۵۷
۳۔ سورۃ نحل - آیت ۸۹	۴۔ سورۃ بنی اسرائیل - آیت ۸۲
۵۔ سورۃ انبیاء - آیت ۱۰۷	۶۔ سورۃ نمل - آیت ۷۷

وزن پر ہو وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے دے سے وجود میں آنے والے لفظ کا اصلی مفہوم دائمی جبلتیں اور صفات ہیں جو ذات سے جدا نہیں ہو سکتیں مثلاً شریف اور نجیب۔

اس بیان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ ”رحیم“ جو ”فعل“ کے وزن پر ہے رحمن کے بعد کیوں آیا ہے۔ اگرچہ اسم ”رحمن“ کی وضع رحمت کی وسعت اور عمومیت پر دلالت کرتی ہے لیکن اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ صفت ذات کے لوازم میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمن کے ذکر کے بعد رحیم لایا گیا ہے تاکہ اس مفہوم پر دلالت اور اشارہ ہو۔ یوں اس مختصر آیت سے دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں یعنی خدا رحمن ہے کہ اس کی رحمت وسیع اور ہر چیز پر محیط ہے اور وہ رحیم بھی ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔

بعض مفسرین نے اس غلطی اور ادبی ٹکٹے پر توجہ نہیں دی کہ لفظ رحمن رحمت کی وسعت اور لفظ رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رحمت خدا کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رحمن اور رحیم کے باہمی فرق کے بارے میں دو سرار استہانت اختیار کیا اور یہ تصور کیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے لفظ ”رحمن“ لفظ ”رحیم“ سے زیادہ وسیع ہے اور اس قول کی وضاحت یوں کی ہے کہ حروف کی زیادتی معنوں کی زیادتی اور وسعت پر دلالت کرتی ہے۔

لیکن یہ دلیل منطکہ خیز ہے کیونکہ الفاظ کی دلالت ان کی وضع اور ان کی ساخت کے تابع ہوتی ہے اور اس کا حروف کی کمی یا زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے حروف کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں

لیکن مفہوم اور معنی کے لحاظ سے ان کی وسعت کم ہوتی ہے مثلاً لفظ "حذر" جو فعل کے وزن پر ہے زیادتی میں مبالغے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس کے معنی بہت ڈر پوک کے ہیں لیکن لفظ "حاذر" میں یہ مبالغہ اور زیادتی موجود نہیں حالانکہ اس میں لفظ "حذر" سے ایک حرف زیادہ ہے اور اکثر ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے "مجرد" اور "مزید فیہ" دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً ضرّ اور اضرّ جو دونوں ضرر کے معنی میں ہیں۔

جو کچھ ہم نے لفظ "رحیم" کو لفظ "رحمن" کے بدلانے کے متعلق کہا ہے وہ اس ضمن میں ہے جب "رحمن" اپنے اشتقاقی اور لغوی معنوں میں استعمال ہو لیکن اگر وہ اپنے اسمی معنوں اور خدا کے خاص لقب کی شکل میں استعمال ہو تو اس صورت میں بحث کا رخ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ پہلے کہا گیا ہے اس کے علاوہ "رحمن" کے بعد لفظ "رحیم" اس لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ "رحمن" کا لغوی معنی کے لحاظ سے استعمال کرنے اور اسے پروردگار کا خاص لقب قرار دینے کا سبب یہی ہے کہ وہ وسیع رحمت اور مہربانی کی صفت رکھتا ہے۔

کیا "بِسْمِ اللّٰہ" قرآن کا

حصہ ہے؟

شیعہ امامیہ میں اس امر پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی ہر وہ سورت جو بِسْمِ اللّٰہ سے شروع ہو۔ بِسْمِ اللّٰہ اس سورت کا ایک حصہ اور اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہوتی ہے اور وہ ان میں سے ہر سورت کے

ساتھ نازل ہوئی ہے۔

ابن عباس اور ابن مبارک اور اہل مکہ مثلاً ابن کثیر اور کوئی علماء مثلاً
عاصم اور کسائی وغیرہ کا بجز حمزہ کے یہی نظریہ تھا۔ بہت سے شافعی حضرات کا بھی
یہی نظریہ رہا ہے۔ نیز مکہ اور کوفہ کے قاریوں نے بھی بسم اللہ کے جزو قرآن
ہونے کو قطعی اور مسلم گردانا ہے۔

یہ نظریہ عبد اللہ ابن عمر، ابن زبیر، ابو ہریرہ، عطاء، طاؤس، سعید بن جبیر
مکحول، زہری سے اور بہ روایت احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابو عبد قاسم
بن سلام سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ مزید برآں بیہقی نے اس نظریے کو ثوری
اور محمد بن کعب سے بھی نقل کیا ہے۔

فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے اور اسے
مکہ و کوفہ کے قاریوں اور حجاز کے بیشتر فقہاء کے علاوہ ابن مبارک اور ثوری
سے منسوب کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے بھی یہی نظریہ اپنایا ہے اور کہا
ہے کہ اس بارے میں روایات معنوی تو اثر رکھتی ہیں۔

لیکن حمزہ اور بعض شافعی حضرات نے کہا ہے کہ ”بسم اللہ“ فقط
سورۃ حمد کا جزو ہے اور دوسری سورتوں کا جزو نہیں ہے۔ یہ نظریہ احمد بن
حنبل سے بھی منسوب کیا گیا ہے جیسے کہ بعض ناقدین نے پہلا نظریہ ان سے

۱۔ تفسیر آلوسی۔ جلد ۱۔ صفحہ ۳۹ ۲۔ تفسیر شوکانی۔ جلد ۱۔ صفحہ ۷

۳۔ تفسیر ابن کثیر۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۶ ۴۔ تفسیر خازن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۳

۵۔ اتقان جلد ۱۔ صفحات ۱۳۵-۱۳۶۔ نوع ۲۲ تا ۲۷

منسوب کیا ہے۔^۱

اس بارے میں ایک تیسرا نظریہ بھی ہے۔ مالک، ابو عمرو اور یعقوب جیسے علماء کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ بِسْمِ اللّٰہ ایک مستقل آیت ہے اور قرآن مجید کی کسی سورت حتیٰ کہ سورۃ حمد کا جزو بھی نہیں ہے۔ تاہم یہ آیت قرآن مجید کی سورتوں کے آغاز میں برکت کی خاطر اور ان سورتوں کو ایک دوسری سے جدا کر کے لے کر نازل ہوئی ہے اور یہ کسی سورت کا جزو نہیں ہے۔

اس نظریے کو حنفیوں میں بہت شہرت حاصل ہے لیکن ان میں سے اکثر یہ نظریہ رکھنے کے باوجود نماز میں سورۃ حمد سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰہ“ کی تلاوت مستقل طور پر واجب سمجھتے ہیں جیسا کہ زاہدی نے مجتبیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صحیح نقل کے مطابق ابو حنیفہ نماز کی تمام رکعتوں میں بِسْمِ اللّٰہ کا پڑھنا واجب سمجھتے تھے۔^۲

مالک کے عقیدے کے مطابق نماز میں بِسْمِ اللّٰہ پڑھنا بجائے خود مکروہ ہے لیکن اتحاد قائم رکھنے اور ان علماء کے خیالات اور آراء کی مخالفت نہ کرنے کی خاطر جو اس کا نماز میں پڑھنا واجب سمجھتے ہیں انہوں نے اس کا پڑھنا اچھا اور مستحسن گردانا ہے۔^۳

صحیح نظریہ اور اس کے

بارے میں دلائل

بلاشبہ اس مسئلے کے بارے میں اور نظریات بھی ہیں جو نادرا اور

^۱ اور ^۲ تفسیر آوسی۔ جلد ۱ صفحہ ۳۹ ^۳ الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۷

غیر معروف ہیں اور انہیں نقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں فقط ان تین نظریات کا ذکر کیا ہے جو اہم اور معروف ہیں۔ ان میں سے صحیح نظریہ یہی ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰہ“ قرآن کی تمام سورتوں کا جزو اور ان میں سے ہر سورت کی ایک آیت ہے ماسوائے سورۃ توبہ کے جو نازل ہی ”بِسْمِ اللّٰہ“ کے بغیر ہوئی ہے۔

ہمارے پاس اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے جس پر تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کافی دلائل موجود ہیں جن میں سے چند ایک ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

۱۔ اہل بیت کی روایات

رسول اکرمؐ کے اہل بیت سے بکثرت صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰہ“ قرآن کی سورتوں کا جزو ہے۔ یہی روایات اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور ہمیں دوسرے دلائل سے بے نیاز کر دیتی ہیں کیونکہ رسول اکرمؐ نے اپنے اہل بیت کو قرآن مجید کا ہم پلہ اور ہمہدوش قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر قسم کے دینی مسائل اور مشکلات میں ان سے رجوع کرنا چاہیے اور انہیں حل کرنے میں ان سے مدد لینی چاہیے۔ ان میں سے چند روایات حسب ذیل ہیں:

۱۔ روایات کے اس سلسلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب فروع کافی باب قرات قرآن صفحہ ۸۶۔ ۱۔ تبصار جلد ۱۔ صفحہ ۳۱۱۔ تہذیب جلد ۱۔ صفحات ۵۳ تا ۲۱۸ اور وسائل الشیعہ جلد ۱۔ صفحہ ۳۵۲ سے رجوع فرمائیے۔

(۱) معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں: میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا: جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو کیا سورۃ حمد میں "بِسْمِ اللّٰهِ" پڑھوں؟ امام نے فرمایا: ہاں۔

میں نے عرض کیا: جب میں سورۃ حمد کے بعد نماز میں دوسری سورت پڑھوں تو کیا اس کے ساتھ بھی بِسْمِ اللّٰهِ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

(ب) یحییٰ بن عمران ہمدانی کہتا ہے: میں نے امام باقرؑ کو لکھا: میں آپ پر فدا ہواؤں، اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ حمد بِسْمِ اللّٰهِ کے ساتھ پڑھے لیکن جب دوسری سورت پڑھنے لگے تو بِسْمِ اللّٰهِ کو ترک کر دے تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور میں نے اپنے خط میں اس جملے کا اضافہ بھی کیا کہ عباسی اس بارے میں کہتا ہے کہ "کوئی حرج نہیں" اس کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟

امامؑ نے اپنے قلم سے لکھا: "يَعْيِدُهَا" یعنی اسے چاہیے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔

عباسی کا دماغ درست کرنے کے لیے آپ نے یہ جملہ دو مرتبہ لکھا تھا۔
(ج) صحیح ابن اوفینہ میں لکھا ہے کہ..... جب رسول اکرمؐ تکبیر اور نماز کے ابتدائی آداب سے فارغ ہوئے تو خدا نے ان پر وحی نازل کی کہ مجھے میرے نام سے یاد کرو۔ یہی وجہ تھی کہ بِسْمِ اللّٰهِ پہلی سورت میں رکھی گئی۔ پھر خدا نے وحی فرمائی کہ میری حمد بیان کرو۔ جب آپ

نے "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" کا جملہ زبان سے ادا کیا تو دل میں کہا:
 شکر!۔ اس موقع پر خدا نے آپ پر پھر وحی نازل کی کہ تم نے میری حمد کو
 قطع کر دیا ہے۔ پس دوبارہ مجھے میرے نام کے ساتھ یاد کرو۔ یہی وجہ
 ہے کہ سورہ حمد میں "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اور جب
 رسول اکرمؐ "وَلَا الضَّالِّينَ" پر پہنچے تو آپ نے بطور شکر کہا: "الْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

یہاں پھر خدا نے وحی نازل کی کہ میرا جو نام تم نے لیا ہے اسے قطع کر دیا
 ہے۔ ایک دفعہ پھر میرا نام لو چنانچہ رسول اکرمؐ نے اس حکم کے مطابق
 ایک دفعہ پھر بِسْمِ اللّٰہ پڑھی۔

یہی وجہ ہے کہ جو سورت نماز میں حمد کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کے
 شروع میں بِسْمِ اللّٰہ رکھی گئی ہے۔
 پھر خدا نے فرمایا کہ:

اے محمدؐ! وہ چیز پڑھو جو تمہارے پروردگار کے اوصاف اور
 حقیقت کو بیان کرتی ہے، کہو قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ اللّٰهُ
 الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اہل سنت کی روایات

اہل سنت کے طریقے سے بھی بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں جو
 "بِسْمِ اللّٰہ" کے تمام سورتوں کا جزو ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات

ہیں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) انس کہتے ہیں: ایک دن جب رسول اکرمؐ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے خفیف نیند سے ملتی جلتی ہلکی سی غشی آپ پر طاری ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا سر بلند کیا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے تبسم فرمانے کی کیا وجہ ہے؟

آپ نے فرمایا: ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا اَعْطٰیْنٰکَ الْکُوثِرَ جَلَّ جَلَلُہٗ۔
(ب) دارقطنی نے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ امیر المؤمنین امام علیؑ سے ”سبع مثانی“ کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”سبع مثانی“ سورۃ حمد ہے۔

پھر کہا گیا کہ اس سورت کی تو فقط چھ آیتیں ہیں۔

آپ نے فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ بھی ایک آیت ہے۔

(ج) پھر دارقطنی نے صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: جب سورۃ حمد پڑھو تو بِسْمِ اللّٰهِ بھی پڑھو کیونکہ یہ سورت قرآن کی بنیاد، ام الكتاب اور سبع مثانی ہے اور بِسْمِ اللّٰهِ بھی اس سورت کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔

۱۔ صحیح مسلم۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۲، سنن نسائی جلد ۱ صفحہ ۱۴۳۔ سنن ابوداؤد۔ جلد ۱ صفحہ ۱۳۵۔ ۲۔ اور ۳۔ القان جلد ۱۔ صفحہ ۱۳۶۔ نوع ۲۲ تا ۲۷۔ یہ دو حدیثیں پہلی نے بھی اپنی سنن میں جلد ۲۔ صفحہ ۴۵ پر نقل کی ہیں۔

(۵) ابن خزیمہ اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: سماع مثانی سورۃ حمد ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ساتویں آیت کونسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ”بِسْمِ اللّٰهِ“ ہے

(۵) ابن خزیمہ نے اور بیہقی نے ”المعرفۃ“ میں بھی یہ روایت سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباس سے نقل کی ہے کہ شیطان نے لوگوں کے درمیان سے سب سے بڑی آیت ”بِسْمِ اللّٰهِ“ چرائی ہے۔

(۶) سعید بن جبیر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مسلمان کسی سورت کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے تھے جب تک کہ آیۃ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ دوبارہ نازل نہیں ہوتی تھی اور جب یہ آیت نازل ہو جاتی تھی تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ سورت مکمل ہو گئی ہے۔

(ز) سعید بن جبیر نے ابن عباس سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب جبرئیل رسول اکرم پر نازل ہوتے تھے اور ”بِسْمِ اللّٰهِ“ پڑھتے تھے تو آنحضرتؐ سمجھ جاتے تھے کہ ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔

(ح) ابن جریر ناقل ہیں کہ میرے باپ نے کہا: ”سعید بن جبیر نے مجھ

۱۔ اتقان۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۳۶۔ نوع ۲۲ تا ۲۷ سنن بیہقی جلد ۲۔ صفحہ ۴۵۔

مستدرک حاکم جلد ۱۔ صفحہ ۵۵۱۔

۲۔ اتقان۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۳۶۔ نوع ۲۲۔ ۲۷ سنن بیہقی جلد ۲۔ صفحہ ۵۰۔

۳۔ مستدرک حاکم جلد ۱۔ صفحہ ۲۳۲۔ حاکم نے اس حدیث کے بارے میں

کہا ہے کہ شیخین (بخاری اور مسلم) کی شرط کے مطابق یہ صحیح ہے۔

۴۔ مستدرک حاکم۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۳۱۔

سے بیان کیا کہ آیت ”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ“ سے مراد ”ام القرآن سورۃ حمد ہے“ ابن جریر کا ناقل ہیں: میرے باپ نے مزید کہا کہ سعید بن جبیر نے میرے سامنے بِسْمِ اللّٰہ بطور ساتویں آیت کے پڑھی اور پھر کہا: جس طرح میں بِسْمِ اللّٰہ تمہارے لیے ساتویں آیت کے طور پر پڑھ رہا ہوں اسی طرح ابن عباس نے یہ میرے لیے بطور ساتویں آیت کے پڑھی اور کہا: خدا نے یہ سورت تم مسلمانوں کے لیے بھیجی ہے اور تم سے پہلے اس نے ایسی سورت کسی قوم کے لیے نہیں بھیجی۔

مخالف روایات

ان تمام روایات کے مقابلے میں جو بِسْمِ اللّٰہ کے قرآن مجید کی سورتوں کا حصہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں فقط دو روایتیں ایسی ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بِسْمِ اللّٰہ قرآن کی سورتوں کا حصہ نہیں ہے: (۱) قتادہ نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم کے ساتھ اور ابو بکر عمر اور عثمان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان میں سے کسی کو نماز میں بِسْمِ اللّٰہ کی قرات کرتے نہیں سنا۔

۱۔ تدرک حاکم۔ جلد ۲۳۱۔ کتاب فضائل القرآن۔ صفحہ ۵۵۰

۲۔ مسند احمد۔ جلد ۳۔ صفحہ ۱۷۷ اور ۲۷۸۔ صحیح مسلم۔

جلد ۲۔ صفحہ ۱۳۔ سنن نسائی۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۴۴۔ عبد اللہ بن مغفل سے بھی

اس سے ملتی جلتی روایت نقل کی گئی ہے۔

(۲) یزید بن عبد اللہ بن مفضل کہتا ہے: میں نے بِسْمِ اللّٰہ پڑھی اور میرے باپ نے سن لیا اور کہا: میرے بیٹے بِسْمِ اللّٰہ پڑھنے سے باز رہو۔ پھر میرے باپ نے یوں وضاحت کی: میں نے رسول خدا کے تمام اصحاب کے درمیان بِسْمِ اللّٰہ پڑھنے سے بدتر بدعت نہیں دیکھی اور میں نے رسول اکرمؐ ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور ان میں سے کسی کو بھی بِسْمِ اللّٰہ پڑھتے نہیں سنا۔ اس لیے جب بھی تم نماز پڑھو تو بس ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“ ہی پڑھا کر دینا۔

پہلی روایت کا جواب

قطع نظر اس سے کہ یہ روایت ان روایتوں کے خلاف ہے جو ابیہیت سے نقل کی گئی ہیں، تاہم بعض دوسری وجوہ کی بنا پر بھی یہ قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ:

(۱) یہ روایت ان بہت سی روایات کے خلاف ہے جو اہل سنت کی جانب سے معنوی تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہیں اور ان میں کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو سند کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ نیز ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ اور ام سلمہؓ نے شہادت دی ہے کہ رسول اکرمؐ بِسْمِ اللّٰہ پڑھا کرتے تھے اور اسے سورۃ حمد کی ایک آیت شمار کرتے تھے۔ ابن عمرؓ نے کہا ہے: ”اگر یہ مان لیا جائے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ

اے مسند احمد۔ جلد ۴۔ صفحہ ۸۵۔ ترمذی نے بھی یہ حدیث معمولی اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ صحیح ترمذی۔ جلد ۲۔ صفحہ ۴۳۔

قرآن مجید میں کیوں لکھی گئی ہے؟

امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے: ”جو شخص بِسْمِ اللّٰہ کو ترک کرے وہ قرآن کی سورت میں کمی کرتا ہے“ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ: بِسْمِ اللّٰہ سبع مثانی (سورۃ حمد) کا ثتمہ اور اسے مکمل کرنے والی ہے۔“

لے مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ کریں:

بیہقی نے نقل کیا ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں: رسول اکرمؐ نے نماز میں بِسْمِ اللّٰہ پڑھی اور اسے ایک مستقل آیت قرار دیا۔ حاکم نے یہ روایت مستدرک میں نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرائط کے ساتھ صحیح ہے۔ مستدرک۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۳۲۔

بیہقی نے عبد النخیر سے بھی نقل کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول اکرمؐ سے ”سبع مثانی“ کے بارے میں پوچھا۔ آنحضرتؐ نے جواب دیا کہ ”سبع مثانی“ سورۃ حمد ہے۔ حاضرین نے کہا: یا رسول اللہ! سورۃ حمد کی تو چھ آیتیں ہیں، سات نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”بِسْمِ اللّٰہ...“ بھی اس کی ایک آیت ہے۔ یہ روایت بیہقی نے ابو ہریرہ سے بھی نقل کی ہے۔

بیہقی نے ابو ہریرہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اکرمؐ فرماتے تھے: سورۃ حمد کی سات آیتیں ہیں اور ان میں سے ایک آیت بِسْمِ اللّٰہ ہے۔

بیہقی نے ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے: ”رسول اکرمؐ سورۃ حمد کو ہمیشہ بِسْمِ اللّٰہ کے ساتھ شروع فرماتے تھے۔“

یہ روایت ترمذی نے بھی اپنی صحیح (جلد ۲۔ صفحہ ۴۴) میں نقل کی ہے۔

بیہقی نے ابن عمر سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ نماز کی ابتدا تکبیر سے کرتے تھے اور اس کے بعد بِسْمِ اللّٰہ سے شروع کر کے سورۃ حمد کے آخر تک پڑھتے تھے (باقی اگلے صفحہ پر)۔

اس صورت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان تمام روایات، بزرگ محدثین اور اصحاب رسولؐ کی روایتوں اور شہادتوں کو نظر انداز کر دیں اور فقط اس روایت کو قبول کریں کہ جس کے مطابق بِسْمِ اللّٰہِ قرآن مجید کی سورتوں کا حصہ نہیں ہے۔

(۲) یہ روایت اس طریقے کے خلاف ہے جو مسلمانوں میں عملی طور پر رائج اور معروف ہے کیونکہ مسلمان عموماً نماز میں بِسْمِ اللّٰہِ پڑھتے رہے ہیں حتیٰ کہ معاویہ نے اپنی خلافت کے دوران میں ایک دفعہ بِسْمِ اللّٰہِ ترک کی تو مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم نے بِسْمِ اللّٰہِ چُرا لیا ہے یا اسے بھول گئے ہو؟

(پچھلے صفحے سے آگے) اور سورہ حمد کے بعد دوسری سورت بھی بِسْمِ اللّٰہِ سے شروع کرتے تھے لیکن اس عمل کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ اگر ”بِسْمِ اللّٰہِ“ کا پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو یہ قرآن میں نہ لکھی جاتی۔

اس موضوع پر روایات کے یہ چند نمونے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ایسی روایات موجود ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہو سنن بیہقی، جلد ۲۔ صفحات ۴۳ تا ۴۷۔

کنز العمال (جلد ۲، صفحات ۱۹۰ اور ۳۷۷) میں ثعلبی سے روایت ہے: اُمّ علیؓ نماز میں جو سورہ تلاوت کرتے تھے اسے بِسْمِ اللّٰہِ سے شروع کرتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص یہ آیت نہ پڑھے وہ سورت میں کمی کرتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ”بِسْمِ اللّٰہِ“ کی آیت ”سبع مثانی“ کی تکمیل کرتی ہے یعنی بِسْمِ اللّٰہِ کے ساتھ سورہ حمد کی سات آئیں مکمل ہو جاتی ہیں ”سبع مثانی“ کہلاتی ہیں۔

ابو بیہقی نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ معاویہ نے مدینہ (باقی اگلے صفحہ پر)

اس صورت میں یہ کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ اور خلفاء
بِسْمِ اللّٰہِ نہیں پڑھتے تھے۔

(۳۱) یہ روایت خود انس ہی سے منقول ایک مشہور روایت کے خلاف ہے۔

(پچھلے صفحے سے آگے) میں نماز پڑھائی اور اس نماز میں سورۃ حمد کے ساتھ تو بِسْمِ اللّٰہِ ...
پڑھی لیکن دوسری سورتوں کے ساتھ جو سورۃ حمد کے بعد پڑھی جاتی ہیں "بِسْمِ اللّٰہِ
کی قرات نہیں کی اور پھر جب سورت ختم ہو گئی تو رکوع کے بعد تکبیر کے بغیر ہی سجدہ میں چلا
گیا اور اسی طرح نماز کو تمام کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو مہاجرین میں سے چند افراد جو
وہاں موجود تھے اور یہ واقعہ دیکھ رہے تھے انہوں نے ہر طرف سے آواز بلند کی کہ اے
معاویہ! تم نے نماز پڑائی ہے یا بھول گئے ہو؟ مسلمانوں کے اس اعتراض کے نتیجے میں
معاویہ نے بعد کی نمازوں میں ہر سورت سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ پڑھی اور سجدہ میں جاتے وقت
تکبیر بھی کہی (سنن بیہقی، جلد ۲، صفحہ ۲۹)۔

یہ روایت بیہقی نے ایک اور طریقے سے بھی نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاویہ
نے سورۃ حمد کے ساتھ "بِسْمِ اللّٰہِ" پڑھی اور نہ ہی دوسری سورت کے ساتھ۔ پھر
وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ مہاجرین کے علاوہ انصار بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے
بھی اس پر اعتراض کیا۔

یہ روایت حاکم نے بھی نقل کی ہے اور کہا ہے کہ شیخین (بخاری و مسلم) کے شرط کے
مطابق یہ روایت صحیح ہے۔

اے بہت سی روایات کے مطابق رسول اکرمؐ قرآن مجید کی سورتوں کیساتھ ہمیشہ
بِسْمِ اللّٰہِ ... کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں آئندہ روایات میں سے
ایک روایت ہم بِسْمِ اللّٰہِ کے جزو قرآن ہونے کی نقل کر چکے ہیں (باقی اگلے صفحہ پر)

ان دلائل کی روشنی میں پوری صراحت اور جرأت کے ساتھ یہ کہا جانا چاہیے کہ بلاشبہ یہ روایت جعل اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔

(پچھلے صفحے سے آگے) دیگر چند روایتیں درج ذیل ہیں:

قتادہ نے انس سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرمؐ سورہ حمد "مد" کے ساتھ اور کھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی آیت شروع کرتے تھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ مد کے ساتھ پڑھتے اور رَحْمٰن و رَحِیْم کو بھی مد کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ (سنن بیہقی - جلد ۲ - صفحہ ۴۶ اور مستدرک حاکم - جلد ۱ - صفحہ ۲۳۳)۔

شریک نے انس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول اکرمؐ کو سنا کہ "بِسْمِ اللّٰهِ..." بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی مکمل طور پر معتبر ہیں۔

عسقلانی کہتا ہے: میں نے نجر اور مغرب کی نمازیں معتمر بن سلیمان کی اقتدا میں پڑھیں اور میں نے سنا کہ وہ سورہ حمد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بلند آواز سے بِسْمِ اللّٰهِ کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ نماز میں اپنے والد کی اقتدا کی ہے میرے والد بتاتے تھے کہ میں ہمیشہ انس کی نماز میں شامل ہوتا تھا اور انس فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ نماز میں رسول اکرمؐ کے ساتھ شریک ہوا کرتا تھا اور وہ نماز میں جس سورت کی بھی تلاوت کرتے اس کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ حاکم کہتا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی معتبر اور ثقہ ہیں۔ (مستدرک - جلد ۱ - صفحات ۲۳۳ اور ۲۳۴)۔

ابونعامة نے انس سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرمؐ اور ابوبکر اور عمرؓ میں سے کوئی بھی "بِسْمِ اللّٰهِ" بلند آواز سے نہیں پڑھتا تھا۔ (سنن بیہقی - جلد ۲ - صفحہ ۵۲)۔ باقی اگلے صفحہ پر۔

جہاں تک دوسری روایات کے جو بے باق تعلق ہے جو کچھ ہم نے پہلی روایت کے بارے میں کہا ہے اس سے اس روایت کی کمزوری خود بخود واضح ہو جاتی ہے جسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

مصنف : ان تمام روایات سے پتا چلتا ہے کہ رسول اکرمؐ نماز میں سورۃ حمد اور دوسری سورتوں کے ساتھ ”بِسْمِ اللّٰہِ“ کی تلاوت کرتے تھے۔

لہذا انس کی یہ روایت کہ جس میں وہ کہتے ہیں : رسول اکرمؐ قرآن کی سورتوں کے ساتھ بِسْمِ اللّٰہِ نہیں پڑھتے تھے اور اسی بنا پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ”بِسْمِ اللّٰہِ“ قرآن کا جزو نہیں ہے اس کے کوئی اور معنی ہوں گے۔ شاید اس روایت میں بِسْمِ اللّٰہِ کی تلاوت نہ کرنے سے مراد جہری ہو یعنی رسول اکرمؐ بِسْمِ اللّٰہِ کی تلاوت با آواز بلند نہ کرتے تھے۔ اس پر انس کی مذکورہ بالا روایت گواہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ بِسْمِ اللّٰہِ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

اس امر کی ایک اور شہادت یہ ہے کہ زیر بحث روایت میں انس صریحاً یہ نہیں کہتے کہ رسول اکرمؐ نماز میں بِسْمِ اللّٰہِ نہیں پڑھتے تھے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ سے نماز میں بِسْمِ اللّٰہِ نہیں سنی۔

نہ منہ نہ پڑھنے کی دلیل نہیں ہے۔ شاید رسول اکرمؐ با آواز بلند نہیں پڑھتے تھے کہ انس سن سکتے۔ بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ انس نے کہا : میں نے رسول اکرمؐ ابو بکر اور عمرؓ سے کسی کو بھی با آواز بلند بِسْمِ اللّٰہِ... پڑھتے نہیں سنا۔ ایک اور روایت میں کہتے ہیں : رسول اکرمؐ نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہم نے انہیں بِسْمِ اللّٰہِ کی قرائت کرتے نہیں سنا۔ سنن نسائی - جلد ۱ - صفحہ ۱۴۴۔

اگر انس کی روایت کے یہ معنی لیے جائیں تو پہلی روایتوں کے ساتھ اسکا باقی اگلے صفحہ پر

علاوہ ازیں اس روایت کے مندرجات ہمارے نزدیک اسلام کے مسلمہ امور کے خلاف ہیں جیسے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ حمد اور دوسری قرآنی سورتوں کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کا پڑھنا خواہ وہ ثواب اور برکت

(پچھلے صفحے سے آگے) اختلاف باقی نہیں رہتا۔

صحیح مسلم میں ایک اور روایت بھی اس مضمون کی آئی ہے کہ رسول اکرمؐ اور اسی طرح ابو بکر اور عمرؓ میں سے کوئی بھی نماز میں ”بسم اللہ“ نہیں پڑھتا تھا۔ نہ تو سورۃ حمد کے شروع میں اور نہ ہی اس کے آخر میں۔ (صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۲) لیکن اس روایت کی سند میں ولید بن مسلم قرشی موجود ہے اور اس کا معتبر ہونا شک و شبہ سے خالی نہیں بلکہ جیسا کہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے صریحاً کہا ہے کہ ولید بن مسلم روایت کرنے میں زیادہ غلطیوں کا مرتکب ہوتا تھا اور عیاری سے کام لیتا تھا۔

تیسری روایت جو بظاہر مذکورہ بالا روایات کے خلاف ہے قتادہ کی ہے۔ وہ انس سے نقل کرتا ہے کہ رسول اکرمؐ، ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نماز کی قرات ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سے شروع کرتے تھے۔ (صحیح ترمذی جلد ۲ صفحہ ۴۵ - سنن ابوداؤد جلد ۱ صفحہ ۱۲۵ اور سنن نسائی جلد ۱ صفحہ ۱۴۳)۔

تاہم ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے بھی ایسے معنی ہوں جو مذکورہ بالا روایات سے مطابقت رکھتے ہوں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سے مراد خود وہ آیت نہیں ہے بلکہ اس سے سورۃ حمد مراد ہے کیونکہ بعض اوقات سورۃ حمد یا فاتحۃ الكتاب کو یہی نام دیا جاتا ہے۔ اس تو صیح کے بعد روایت کے معنی یوں ہوں گے کہ رسول اکرمؐ، ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ نماز کو سورۃ فاتحۃ الكتاب سے شروع کرتے تھے اور یہ معنی نہیں ہوں گے کہ وہ سورۃ فاتحہ کو ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کے جملے کے ساتھ شروع کرتے (باقی اگلے صفحہ)

کی خاطر ہی کیوں نہ ہو مستحسن اور مستحب ہے۔ اس صورت میں یزید بن مغل کس بنا پر قرآن کی سورتوں کی ابتدا میں بِسْمِ اللہ پڑھنے سے منع کرتا ہے اور اسے مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی بدعت قرار دیتا ہے؟

مسلمانوں کی روش

ابتداءً اسلام سے اب تک مسلمانوں کی یہ عام روش رہی ہے کہ سورہ برأت کو چھوڑ کر قرآن کی باقی تمام سورتوں کے شروع میں بِسْمِ اللہ پڑھتے ہیں اور بطور تواتر ثابت ہو گیا ہے کہ خود رسول اکرمؐ بھی ان سورتوں کے شروع میں بِسْمِ اللہ پڑھ کر تے تھے۔ اگر بِسْمِ اللہ قرآن کی سورتوں کا حصہ نہ ہوتی تو آنحضرتؐ کے لیے لازم تھا کہ اس بارے میں صراحت سے بیان فرماتے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ بیان اور تعلیم کے مقام پر فائز تھے آپ کے انداز قرائت سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے تھے وہ قرآن تھا اور حضور جو کچھ تلاوت فرماتے تھے اگر اس کا کچھ حصہ جزو قرآن

(پچھلے صفحے سے آگے) تھے اور اس سورت کے شروع میں "بِسْمِ اللہ....." نہیں پڑھتے تھے۔ فقط اس روایت میں نہیں بلکہ کئی ایک دوسری روایات میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ نیسر شافعی نے بھی ان سب کے وہی معنی لیے ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں۔

پس اس تحقیق اور مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر روایات کے مابین ذرہ بھر اختلاف موجود نہیں ہے اور جو روایات اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اکرمؐ نماز میں پڑھی جانے والی ہر سورت کے آغاز میں "بِسْمِ اللہ....." تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ مکمل طور پر درست اور غیر متنازعہ ہیں۔

نہ ہوتا تو آپ لازمی طور پر لوگوں کو بتا دیتے۔ بصورت دیگر اس کا مطلب تحریفِ حقیقت، غلط تعلیم اور لوگوں کی جہالت و نادانی کو تقویت پہنچانا ہوتا جب کہ رسول خدا سے ایسا عمل سرزد ہونا قبیح ہے۔ بالخصوص ایسے موضوع کے بارے میں قباحت بڑھ جاتی ہے جس کا تعلق وحی سے ہو۔ رسول اکرم کی ذات اقدس ان چیزوں سے پاک اور مبرا ہے۔

رسول اکرم قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھتے تھے اگر وہ قرآن کا حصہ نہ ہوتا تو آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیتے اور آپ کا ارشاد متواتر اور حتمی روایتوں کی شکل میں ہم تک آپہنچتا جبکہ یہ بات خبر واحد کی شکل میں بھی نقل نہیں کی گئی اور نہ ہم تک پہنچی ہے۔

۴۔ قرآن مجید کے تمام نسخوں

میں بسم اللہ کا موجود ہونا

ایک ایسی بات کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں وہ یہ ہے کہ عثمان کے قرآن جمع کرنے سے پہلے اور بعد میں قرآن کے جو نسخے صحابہ اور تابعین کے پاس تھے ان سب میں بسم اللہ موجود تھی اور یہ آیت سورۃ براءت کے علاوہ تمام سورتوں کے شروع میں لکھی گئی تھی۔ اگر بسم اللہ قرآن کا حصہ نہ ہوتی تو وہ اسے قرآن مجید کے نسخوں میں تحریر نہ کرتے کیونکہ جو چیز قرآن کا حصہ نہ ہوتی تھی صحابہ اسے اس انداز سے ضبط تحریر میں لانے سے اجتناب برتتے تھے حتیٰ کہ بعض مسلمان قرآن میں اعراب اور نقطے لگانے سے بھی روکتے تھے۔

لہذا صحابہ رسولؐ اور تابعین کے نسخہ ہائے قرآن میں بِسْمِ اللہ کا ہونا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ان کی نظر میں بِسْمِ اللہ بھی — ان آیات کی طرح جن کی قرآن مجید میں تکرار ہوئی ہے — قرآن کا جزو ہے۔

اس گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ ”بِسْمِ اللہ“ قرآن میں اس لیے درج کی گئی ہے کہ یہ اس کا جزو ہے اور اس سے فقط سورتوں میں فاصلہ رکھنا مقصود نہیں ہے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”بِسْمِ اللہ“ فقط سورتوں میں فاصلہ رکھنے کے لیے ہے ان کے نظریے کی تردید کے لیے یہ ایک اور دلیل ہے کہ سورۃ حمد میں تو بِسْمِ اللہ درج ہے لیکن سورۃ براءت میں درج نہیں۔ اگر اس کا مقصد فقط نشان لگانا اور سورتوں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہوتا تو معاملہ برعکس ہوتا۔ اس صورت میں بِسْمِ اللہ سورۃ براءت سے پہلے لکھی جاتی اور سورۃ حمد سے پہلے نہ لکھی جاتی۔ یہ اس امر کی ایک اور قوی دلیل ہے کہ بِسْمِ اللہ سورۃ حمد کی آیتوں میں سے ایک مستقل آیت ہے۔ اس سورت میں یہ اس کے ایک حصے کے طور پر نازل ہوئی ہے اور سورۃ براءت میں نازل نہیں ہوئی۔

مخالفین کے دلائل

جو لوگ بِسْمِ اللہ کو قرآن کی سورتوں کا جزو نہیں سمجھتے انہوں نے اپنے خیال کی تائید میں چند دلائل پیش کیے ہیں۔
(۱) وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جزو قرآن ثابت ہونا تو اتر پر منحصر ہے۔

لہذا جس چیز کے ثابت ہونے میں اختلاف اور جھگڑا ہو وہ قرآن کا جزو نہیں ہو سکتی۔ چونکہ بِسْمِ اللہ کے جزو قرآن ہونے کے بارے میں بھی نزاع و اختلاف ہے لہذا اسے جزو قرآن شمار نہیں کیا جاسکتا۔

جواب

ان لوگوں کے جواب میں ہم کہتے ہیں:

۱۔ بِسْمِ اللہ کا جزو قرآن ہونا اہل بیت رسولؐ کے فرمودات سے قطعیت اور تواتر کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ اللہ کے رسولؐ کے ارشاد کے مطابق ان کے اقوال کا حجت اور مدرک ہونا مسلم اور قطعی ہے لہذا جو کچھ ائمہ اہل بیتؑ سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے وہ ایسا ہی ہے گویا رسول اکرمؐ سے تواتر کے ساتھ پہنچا ہوا اور ان ہر دو صورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

۲۔ جب بہت سے صحابہؓ بِسْمِ اللہ کے جزو قرآن ہونے کی شہادت دیتے ہیں اور روایات بھی تواتر معنوی کے ساتھ اس پر دلالت کرتی ہیں تو اس کے جزو قرآن نہ ہونے کے بارے میں تہند لوگوں کا نظریہ کہ جو ایک بے حقیقت اور باطل قیاس آرائی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہو اس تواتر کو رتی بھر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

۳۔ تواتر کے طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ رسول اکرمؐ جب کبھی قرآن کی کسی سورت کی تلاوت فرماتے تھے تو بِسْمِ اللہ بھی پڑھتے تھے درآنحالیکہ آپ بیان اور تعلیم کے مقام پر فائز تھے لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بِسْمِ اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن کا جزو نہیں ہے۔ بنا بریں یہ

چیز اس بات پر قطعی اور مسلم دلیل ہے کہ لَبِّمُ اللہ جزو قرآن ہے۔
 بلاشبہ وہ واحد چیز جو یہاں کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم
 کا عمل لَبِّمُ اللہ کا جزو قرآن ہونا ہی نہیں بلکہ اس کا قرآن ہونا ثابت کر سکتا
 ہے اور اسے جزو قرآن ثابت کرنے کے لیے بھی ان کثیر روایات کے علاوہ
 جو اس بارے میں شیعہ اور سنی ذرائع سے وارد ہوئی ہیں ہم صرف ان روایات
 پر اکتفا کر سکتے ہیں جو پہلے نقل کی جا چکی ہیں اور انہی روایات سے لَبِّمُ اللہ کا
 قرآن کی سورتوں کا جزو ہونا ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا قرآن ہونا ثابت
 کرنے کے لیے متواتر مسلسل اور تسلی بخش روایات ضروری ہیں لیکن لَبِّمُ اللہ
 کا کسی ایک سورت کا جزو ہونا خبر واحد سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس
 معاملے میں تواتر کے لازم ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

۲۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم نے ابو ہریرہ سے یوں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم
 نے فرمایا: خدا نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے
 درمیان نماز کے دو حصے کر لیے ہیں اور میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں
 اسے دوں گا۔ پس جب میرا نمازی بندہ کہتا ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا
 کیا اور جب وہ کہتا ہے: الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ تو خدا فرماتا ہے کہ
 میرے بندے نے میری ثنا کی اور جب وہ کہتا ہے: مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ
 تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ستائش کی اور جب
 وہ کہتا ہے: اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ تو خدا فرماتا ہے یہ چیز
 میرے اور بندے کے درمیان ہے اور وہ جو کچھ چاہے گا میں اسے
 دوں گا اور جب کہتا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ... وَلَا الضَّالِّیْنَ

تو خدا فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو کچھ چاہے
گا وہ اسے ملے گا۔

اس حدیث سے استدلال کرنے کا انداز یہ ہے کہ اس کا نفاذ ہر
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سورۃ حمد کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ تک ہے جو کہ چوتھی آیت کا نصف ہے، خدا کے لیے ہے
اور دوسرا حصہ جو اسی آیت کے نصف سے لے کر سورت کے ختم تک
ہے نمازی کے لیے ہے۔ یہ دو حصے آیات کی تعداد کے لحاظ سے بھی باہم
مساوی ہیں اور نصف خدا کے لیے اور نصف نمازی کے لیے کے مسئلے
کی بھی وضاحت کرتے ہیں جو کہ روایت میں آیا ہے لیکن اگر بِسْمِ اللّٰهِ کو
سورت کا جزو سمجھا جائے تو اس صورت میں حدیث کے معنی صحیح نہیں ہوں
گے کیونکہ جیسے کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے سورۃ حمد مجموعی طور پر سات آیتوں
پر مشتمل ہے اور اگر بِسْمِ اللّٰهِ اس کا جزو ہو تو ضروری ہے کہ صِرَاطَ الَّذِينَ سے
آخر تک ایک آیت شمار کی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سورت کے پہلے حصے
کی چار آیتیں اور دوسرے حصے کی ڈھائی آیتیں ہوں گی اور سورت کو برابر دو
حصوں میں تقسیم کرنے کا موضوع صحیح نہیں ہوگا۔

جواب

ہماری جانب سے اس روایت کا جواب یہ ہے کہ :

۱۔ صحیح مسلم جلد ۲۔ صفحہ ۶۔ سنن ابی داؤد جلد ۱۔ صفحہ ۳۰۔ اور

سنن نسائی۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۲۲۔

(۱) یہ روایت ”علاء“ سے نقل کی گئی ہے اور علم رجال کے علماء نے اس کے ثقہ اور ضعیف ہونے کے بارے میں مختلف باتیں کہی ہیں لہذا اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) اگر اس روایت کی دلالت صحیح ہو تب بھی یہ دوسری صحیح روایت کے خلاف ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بِسْمِ اللّٰہ کے بغیر نہیں بلکہ بِسْمِ اللّٰہ کے ساتھ سورہ حمد کی سات آیتیں ہیں۔ ہم نے ان روایات میں سے چند روایات پہلے نقل کی ہیں۔

(۳) یہ روایت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ تقسیم سورہ حمد کے الفاظ کے مطابق ہونی ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ تقسیم معنی کے لحاظ سے ہونی ہے اور مقصد یہ ہے کہ اپنے معنی اور منہوم کے مطابق نازل کے کچھ حصے خدا سے اور کچھ بندوں سے منعلق ہیں۔

(۴) اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ تقسیم معانی کے مطابق نہیں بلکہ الفاظ کے مطابق ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ تقسیم آیات کے مطابق ہے بلکہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ سورہ حمد کے کلمات کے مطابق ہو کیونکہ ان آیتوں کے کلمات جو حجابِ اِیَّاکَ نَعْبُدُ.... سے پہلے آئی ہیں اور اسی طرح ان آیتوں کے کلمات جو اس جملے کے بعد آئی ہیں بِسْمِ اللّٰہ کو شامل کر کے اور کمرات کو حذف کر کے دس ہیں۔

(۵) یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰہ کے سورتوں کا جزو نہ ہونے کے بارے میں ایک روایت ہے جو ابو ہریرہؓ نے نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کی تین آیتیں ہیں اور سورہ ملک کی تیس آیتیں ہیں اور اگر بسم اللہ

لہ میں نے حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی مصنف لکھ (اگلے صفحہ پر)

سورت کا جزو ہو تو ان دونوں سورتوں کی آیتوں کی تعداد اس سے بڑھ جائے گی جو ابو ہریرہ نے بتائی ہے۔

جواب

اگر اس روایت کو جو ابو ہریرہ نے سورہ کوثر کے بارے میں نقل کی ہے صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ اس روایت کے خلاف ہے جو انس نے نقل کی ہے اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ انس کی روایت صحیح اور قابل قبول روایات میں سے ہے جسے موطاء کے علاوہ تمام صحاح نے نقل کیا ہے لہذا ابو ہریرہ کی روایت کو یا تو رد کر دینا چاہیے اور یا اس کی تاویل اس طرح کرنی چاہیے کہ یہ روایت ان دوسورتوں کی تمام آیتوں کی نہیں بلکہ خاص آیتوں کی تعداد بتاتی ہے اور بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام سورتوں میں مشترک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر سورتوں کی آیات گنتے وقت اسے شامل نہیں کیا جاتا۔

(پچھلے صفحے سے آگے) متدرک حاکم جلد ۱۔ صفحہ ۵۶۵۔ صحیح ترمذی۔ جلد ۱۱۔ صفحہ ۳۰۔ کنز العمال جلد ۱۔ صفحات ۵۱۶ تا ۵۲۵۔

۱۔ گزشتہ صفحات میں ”اہل سنت کی روایات“ کے عنوان کے تحت پہلی حدیث ملاحظہ کریں۔ ۲۔ تفسیر الرسول۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۹۹۔

سورت کا پہلا حصہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝
مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝

قراۃ کی طرز

۱۔ علم قراۃ کے اکثر علماء نے ”الحمد“ کی ”وال“ کو پیش کے ساتھ اور ”لہ“ کے لام کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے لیکن ان میں سے بعض الحمد کی ”وال“ کو اعراب اور حرکت میں لہ کے لام کے تابع کر کے جو کہ اس کے بعد واقع ہوا ہے اسے اسی کی طرح زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بعض نے اس کے بالکل برعکس ”لہ“ کے لام کی قراۃ کو الحمد کی وال کے تابع کر دیا ہے جو کہ اس سے پہلے واقع ہے اور اسی کی طرح اسے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں تاہم یہ دو قراۃیں بہت شاذ اور غیر معروف ہیں

اور ان کی جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔

۲۔ کلمہ ”مَالِك“ کے بارے میں بھی مختلف قرائتیں نقل ہوئی ہیں بعض قاریوں نے اسے لام کو ساکن کر کے ”فَلَس“ کی شکل میں ”مَلِك“ پڑھا ہے اور بعض دوسروں نے ”فَعِيل“ کی مانند ”مَلِيَّك“ پڑھا ہے اور ابو حنیفہ نے اسے فعل ماضی کے صیغے میں ”مَلَك“ تلاوت کیا ہے تاہم ان میں سے کوئی قرائت بھی معتبر اور قابل توجہ نہیں اور یہ شاذ اور غیر معروف ہیں۔ علم قرائت کے اکثر علماء نے اسے ”فَاعِل“ کی شکل میں ”مَالِك“ یا ”کَتِف“ کی شکل میں ”مَلِك“ پڑھا ہے اور اس بارے میں یہ مشہور ترین و صحیح ترین قرائت ہے۔

ان دو قرائتوں میں سے

کونسی بہتر ہے؟

جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کلمہ ”مَالِك“ کی مختلف قرائتیں ہیں اور ان میں سب سے اہم اور صحیح دو مشہور قرائتیں ”مَلِك“ اور ”مَالِك“ ہیں تاہم ان دو قرائتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے اور اسے دوسری پر ترجیح دینے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ”مَالِك“ زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کا مفہوم ”مَلِك“ سے زیادہ وسیع اور زیادہ عام ہے مثلاً اگر کہا جائے کہ فلاں شخص قوم کا مالک ہے تو اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ وہ ملکیت اور مالکیت کے حق کے علاوہ جو اس کلمے کا اصلی مفہوم ہے لوگوں پر سلطنت اور بادشاہی

کا حق بھی رکھتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص قوم کا ملک ہے تو اس قبلے سے
 ملکیت اور مالکیت کا نہیں بلکہ فقط سلطنت اور بادشاہی کا پتا چلتا ہے جو خود ملک
 کے کلمے کا اصلی صحیح مفہوم ہے۔ دوسرے لفظوں میں "مَالِك" میں "مَلِك" کا
 مفہوم شامل ہے لیکن "مَلِك" میں "مَالِك" کا مفہوم شامل نہیں ہے۔
 ایک اور گروہ کہتا ہے کہ مَلِك کی قرأت "مَالِك" سے بہتر ہے اور
 اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ کلمہ "مَالِك" کی اضافت عموماً وقت کے ساتھ نہیں
 ہوتی بلکہ یہ کلمہ "مَلِك" سے جو وقت کی طرف اضافہ ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا
 ہے "مَلِكُ الْعَصْرِ" یا "مَالِكُ الْأَعْصَارِ الْمَتَقَدِّمَةِ" لہذا "مَلِك" کی قرأت
 جو موجودہ صورت میں وقت اور "يَوْمِ الدِّينِ" کی طرف اضافہ ہوا ہے بہتر
 اور قابل ترجیح ہے۔

یہ تھے فریقین کے استدلال کے نمونے جن کی بنا پر انہوں نے دو قرائتوں
 میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے اور اسے ترجیح دی ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس
 بحث سے کوئی فائدہ نہیں اور بنیادی طور پر دو معروف قرائتوں میں سے ایک
 کا انتخاب کرنا اور اسے برتر ٹھہرانا ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر یہ قرائتیں تو ترتیباً
 اور اہمیتاً بخش روایات کے ساتھ رسول اکرمؐ سے ثابت ہوں تو یہ سبھی قرآن کی
 شکل اختیار کر لیتی ہیں اور قرآن کی آیات اور کلمات میں کوئی تفاوت نہیں اور
 اگر یہ قرائتیں تواتر کے ذریعے ثابت نہ ہوں — اور حقیقت بھی یہی ہے — تو
 اس صورت میں اگر ایک قرأت کو ترجیح دینا اور اسے برتر سمجھنا دوسری قرأت
 کے بطل ٹھہرنے کا سبب ہو تو ایک قرأت کے دوسری قرأت سے برتر ہونے
 کے بارے میں تحقیق کرنے اور ان میں سے ایک کا انتخاب کرنے میں کوئی حرج
 نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک قرأت کو دوسری قرأت پر ترجیح دینے

سے اس دوسری قرائت کا باطل ہونا ثابت نہیں کیا جاسکتا اور اگر ایک قرائت کی دوسری قرائت پر ترجیح کے بارے میں بحث اور تحقیق اس دوسری قرائت کا باطل ہونا ثابت نہ کرے — جیسا کہ اکثر ہوتا ہے — تو اس صورت میں یہ بحث بے فائدہ ہوگی کیونکہ یہ بات ثابت اور مسلم ہے کہ معروف قرائتوں میں کوئی مشرق ڈالے بغیر ہر ایک کی پیروی کی جاسکتی ہے۔

بلاشبہ ایک قرائت کو دوسری قرائت پر ترجیح دینے کے بارے میں بحث بالخصوص موجودہ معاملے میں بے فائدہ ہے کیونکہ ”مَلِک“ اور ”مَالِک“ میں فرق یہ ہے کہ ”مَلِک“ کا کلمہ اعتباری اور عارضی سلطنت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس صورت میں سلطنت کے مراتب مواقع کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ ملکیت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور کبھی اس سے خالی ہوتی ہے لیکن اگر یہ کلمہ خدا کے لیے استعمال کیا جائے جس کی سلطنت حقیقی ہے تو اس صورت میں اس کے مراتب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ ملکیت کے ساتھ منسلک رہے گا اور اس کا وہی مفہوم ہوگا جو کلمہ ”مَالِک“ کا ہے، اس طرح وہ کلمہ ”مَالِک“ سے برتر نہیں ہوگا۔

اس سے پتا چلتا ہے کہ وقت کی جانب ”مَالِک“ کا اضافہ اگر خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں جائز نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ خدا کے بارے میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جس طرح تمام موجودات کا مالک ہے اسی طرح وقت کا بھی واقعی مالک ہے پس وقت کی جانب اضافہ ہونے میں کلمہ ”مَالِک“ ”مَلِک“ کے برابر ہے اور اس لحاظ سے بھی ”مَلِک“ کا کلمہ ”مَالِک“ سے برتر نہیں ہو سکتا۔

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ چونکہ ”یَوْمَ الدِّینِ“ پر ”مَالِک“ کا اضافہ لفظی

اضافہ ہے اور معرفہ بنانے کے لیے مفید نہیں ہے لہذا وہ اپنی نکرہ کی حیثیت پر باقی رہتا ہے اور جو جملہ نکرہ ہو وہ اللہ کے لیے جو معرفہ ہے وہ وصف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مَلِك پڑھنا چاہیے کیونکہ مَلِك سے مراد سلطنت ہے اور اس معنی کے ساتھ یہ کلمہ جامد اور کامل اسمی اور غیر مشتق کے حکم میں آتا ہے اور ایسے کلمے کا اضافہ معرفہ بنانے کے لیے بھی مفید ہے۔ اس صورت میں نکرہ کے معرفہ کا وصف ہونے کی وقت بھی پیش نہیں آتی۔

دوسروں کا جواب

تفسیر کشاف اور دوسری کتابوں میں اس اعتراض کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اسم فاعل کا اضافہ اس صورت میں لفظی ہے اور معرفہ نہیں بن سکتا جب وہ اسم فاعل حال یا آئندہ کے معنوں میں ہو لیکن اگر وہ ماضی کے معنوں میں ہو یا اس سے مراد دوام اور ہمیشگی ہو تو اس صورت میں اسم فاعل کا اضافہ معنوی ہو گا اور اپنے معنای الیہ سے "تعریف" حاصل کریگا مثلاً

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا" ۱

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد قرار دینے والا ہے۔

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلُوْلِ ۝

۱ سورۃ فاطر آیت ۱ ۲ سورۃ مومن آیت ۲ اور ۳

”یہ کتاب خدا کی بھیجی ہوئی ہے۔ وہ خدا جو غالب اور وانا اور

گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ سخت

عذاب دینے والا اور صاحب فضل و کرم ہے۔“

جیسا کہ آپ مدحہ فرما سکتے ہیں پہلی آیت میں فاطر اور جاعل مافی
 کے معنوں میں ہیں اور دوسری آیت میں ”غَافِرِ الذَّنْبِ“ و ”قَابِلِ التَّوْبِ“
 دو ام اور ہمیشگی کے لیے ہیں اور اصفانے کے نتیجے میں معرفہ ہو گئے ہیں اور
 اللہ کا وصف قرار پائے ہیں۔ مَالِك کے اصفانے کی بھی یہی نوعیت ہے
 کیونکہ کلمہ مَالِك کا مفہوم یعنی قیامت کے دن خدا کی مالکیت مستقل ہے
 لہذا اس کا اضافہ معنوی ہے اور تعریف حاصل کر سکتا ہے اور تعریف حاصل
 کرنے کی بدولت اللہ کا وصف قرار پاتا ہے۔

ہمارا جواب

اس اعتراض کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے اس کی روشنی میں اس
 کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اضافہ خواہ وہ لفظی ہو یا معنوی ہو ”تعریف“ اور
 تعین کے لیے کارآمد نہیں ہے بلکہ وہ تخصیص یعنی کسی لفظ کے مفہوم اور مصداق
 کے دائرے کو ایک طرح سے محدود کرنے کے لیے مفید ہے۔ جہاں تک تعریف
 اور تعین کا تعلق ہے اس کے لیے اضافے کی بجائے دوسری نظروں اور مثالوں
 سے استفادہ کرنا چاہیے۔

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ جیسا کہ ظاہر
 ہے ان دو جملوں یعنی ”عَلَامٌ زَكِيٌّ“ اور ”عَلَامٌ زَكِيٌّ“ میں کوئی فرق نہیں ہے
 اور جیسا کہ پہلے جملے کا غلاموں کی تخصیص اور ان کی تعداد اور مصداق کم کرنے

کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زید کے کئی بندہ ہوں جیسے
 دوسرے جملے کی طرح معنوی اضافے کی صورت میں بھی فقط تخصیص حاصل ہو
 سکتی ہے۔ اسی طرح لفظی اضافے سے بھی افراد کی تخصیص کی جاسکتی ہے اور
 انہیں کم کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا فرق ہے کہ لفظی اضافے میں تخصیص
 اضافے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے اور اضافے سے
 تختیف کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

اصل بات یہ ہے کہ اضافہ خواہ لفظی ہو یا معنوی تخصیص کے لیے مفید ہے
 لیکن تعریف اور تعین کے لیے مفید نہیں ہے۔ تاہم اس کا یہ عیب نہیں ہے کہ
 ”مضاف“ کسی کلمہ ”معرفہ“ کا وصف نہیں بن سکتا کیونکہ اگر وصف ہونا محض
 تخصیص پانے سے ثابت ہوتا ہو تو یہ چیز اضافے کی تمام صورتوں میں یکساں
 طور پر موجود ہے اور اضافہ خواہ لفظی ہو یا معنوی اگر اس سے معرفہ ہونے کا ہونا
 نہکتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ بھی بیرونی مثالوں اور علامتوں سے حاصل ہونے لگے
 کہ اضافے کی دونوں قسموں میں بیرونی علامتوں سے بھی یکساں طور پر تخصیص
 کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

لہذا لفظی اور معنوی اضافے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اضافے کی ان
 دونوں قسموں میں جو فرق بتایا گیا ہے وہ صحیح مفہوم کا حامل نہیں ہو سکتا۔
 اس سلسلے میں بحث کی تکمیل کی خاطر دو دوسری بات کہنی چاہیے وہ یہ ہے
 کہ نقل کیا گیا ہے کہ علمائے ادب اس امر پر متفق ہیں کہ اگر لفظی اضافے میں مضاف
 صفت مشبہ ہو تو وہ معرفہ کا وصف نہیں ہو سکتا لیکن اگر مشبہ نہ ہو تو جیسا کہ
 سیبویہ نے خلیل اور یونس سے نقل کیا ہے ایسا مضاف معرفہ کا وصف ہو سکتا
 ہے۔ عربی لغت میں اس قسم کے وصف اور اضافے کی مثالیں موجود ہیں اور

ہمارا محل بحث بھی اسی نوعیت کا اضافہ ہو سکتا ہے۔

صاحب تفسیر کشف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ میں لفظ مَالِكِ مستقل اور مسلسل مالکیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس نظریے کا باطل ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ موجودات پر خدا کا محیط ہونا اور اس کی مالکیت اگرچہ ہمیشہ جاری رہنے والی چیز ہے لیکن اس آیت میں لفظ مَالِكِ کی نسبت یَوْمِ الدِّينِ سے ہے اور یوم جزا بعد میں آنے والا ہے لہذا لازمی طور پر اسے مَالِكِ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ آئندہ کے لیے ہونا چاہیے۔

بعض علماء نے اسم فاعل مضاف کے بارے میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ اگر وہ ماضی کے لیے ہو تو یقین اور شخص پیدا کرتا ہے اور معرفہ کے لیے صفت ہو سکتا ہے اور اگر حال یا مستقبل کے معنی میں ہو تو معرفہ کے لیے صفت قرار نہیں پاسکتا۔ ان دونوں کے باہمی تفاوت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسم فاعل ماضی کے لیے ہو تو وہ چیز یقینی طور پر وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہے اور جو چیز وقوع پذیر ہو چکی ہو اسکی شناخت کی جاسکتی ہے اور وہ ایک معرفہ کا وصف قرار پاسکتی ہے لیکن جو اسم فاعل حال اور مستقبل کے لیے ہو اس میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ فرق بے بنیاد ہے کیونکہ کسی چیز کے ثابت ہونے اور وجود میں آنے کے لیے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری نہیں تاکہ وہ چیز معرفہ اور حبابی پہچانی ہو اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ماضی کے بارے میں علم نہ ہونے کی بنا پر وہ مستقبل کے برابر ہوتا ہے۔

المختصر اس بارے میں یہ تمام دلائل اور خیالی قاعدے اور مصنوعی ضابطے بے بنیاد اور بیکار چیزیں ہیں۔ عربی زبان کے بارے میں فقط عرب فصحاء کی پیروی کرنی چاہیے اور انہیں سند ماننا چاہیے۔ نیشنل عربی کے

قواعد بھی انہیں کے مختلف استعمالات سے اخذ کرنے چاہئیں۔

لغات اور مفردات

الْحَمْدُ : یہ لفظ سپاس کے معنوں میں ہے اور ملامت کی ضد ہے۔
یہ ان اچھے افعال اور اعمال کے بدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو اختیاری طور پر انجام پائیں خواہ ان نیک کاموں سے خود حمد کرنے والے کو فائدہ پہنچے یا دوسروں کو، لیکن لفظ شکر جو کفران کی ضد ہے یہ اس نیک اور احسان کے صلے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے جو ایک انسان کسی دوسرے انسان پر کرتا ہے۔

جہاں تک لفظ ”مدح“ کا تعلق ہے جو ”ذم“ کی ضد ہے یہ استعمال کے لحاظ سے عمومیت کا حامل ہے اور کسی شخص یا چیز کی اچھائی اور نیکی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خواہ ممدوح کی طرف سے اچھائی اور نیکی مدح کرنے والے تک پہنچے یا نہ پہنچے اور خواہ یہ نیکی انسانی فضیلت کی طرح اختیاری ہو یا سورج کی روشنی اور موتی کی چمک کی طرح غیر اختیاری ہو۔
لفظ ”الْحَمْدُ“ میں الف لام جنس کے لیے ہیں کیونکہ حمد کے لیے ظاہری اقرار کا کوئی وجود نہیں ہے۔

جہاں تک ”اللہ“، ”رَحْمَن“ اور ”رَحِيم“ کے الفاظ کا تعلق ہے ان کی وضاحت پہلے ہی کی جا چکی ہے اور اسے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

رَبّ : یہ لفظ رب سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی مالک، مصلح اور مربی کے ہیں۔ رَبِّیَّة کا مادہ بھی یہی ہے۔ لفظ رَبّ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتا مثلاً کہا جاتا ہے ”رَبُّ السَّفِیْنَةِ“

یعنی کشتی کا مالک اور ربُّ الدَّارِ یعنی گھر کا مالک۔

عَالَمٌ: یہ رَہْط اور قَوْم کی طرح جمع ہے جس کا مفرد کوئی نہیں۔
اس کا اطلاق موجودات کے ہمہ جنسوں میں سے کسی ایک کے مجموعے پر ہوتا ہے۔
مثلاً کہا جاتا ہے: عالمِ جماد - عالمِ نبات وغیرہ۔ اور بعض اوقات اس کا
اعلاق کسی ایسے مجموعے پر ہوتا ہے جس کے اجزاء زمان یا مکان کے لحاظ سے
ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں مثلاً کہتے ہیں: "عالمِ کودکی" "عالمِ دنیا"
اور "عالمِ آخرت"۔

اور بعض اوقات عالم کا لفظ کائنات کے مختلف اجزاء کے اختلافات اور
تفاوت کے باوجود اسکی تمام موجودات کے لیے مجموعی طور پر استعمال ہوتا ہے۔
اس لفظ کی جمع واؤ اور نون کے ساتھ عَالَمُونَ بنائی جاتی ہے
اور بعض اوقات اس کی جمع فَوَاعِل کی شکل میں ہوتی ہے اور عَوَالِم
کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کے علاوہ عین پر زبر کے ساتھ فَوَاعِل
کے وزن پر کوئی لفظ نہیں ہے جس کی جمع واؤ اور نون سے بنتی ہو۔
مُلْك: اس لفظ کے معنی احاطہ اور سلطنت کے ہیں اور یہ احاطہ
اور سلطنت بعض اوقات فاعلی حقیقت کی حامل ہوتی ہے۔
مثلاً خدا کا تمام موجودات کا احاطہ کیے ہونا اور ان پر سلطنت رکھنا کیونکہ
ہر موجود کی ہستی اس کے پیدا کرنے والے اور ہستی بخشنے والے سے وابستہ
ہوتی ہے اور اپنی ایجاد کرنے والی علت اور پیدا کرنے والے سے رابطے
اور وابستگی کے علاوہ اس کی کوئی الگ حقیقت نہیں ہے۔ ہر ممکن موجود
اپنی پیدائش اور بقاء کے لیے اپنی ہستی بخشنے والے کا محتاج اور نیازمند
ہے۔ وہ ایک لحظے کے لیے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور کبھی

بھی نہ ورت اور حاجت سے الگ نہیں ہوتا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے :

”التدبیر نیا زبہ اور تم محنت ج ہو“

بعض اوقات یہ عظمت برائے نام اور فرضی یا رسمی ہوتی ہے جیسے کہ لوگوں کا چیزوں کا مالک ہونا مثلاً زید کے اپنی ذاتی دولت کا مالک ہونے کے معنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں۔ اس دولت کے بارے میں اس کی ملکیت اور خاص حق فرض کر لیا گیا ہے اور معتبر مانا گیا ہے۔ اس پر قابض ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ فرض اور اعتبار بھی ضروریات و مسائل عقیدہ ایک طرف ذمہ داری قبضے اور وراثت وغیرہ جیسے رسمی اور نامول میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

فلسفیوں کے نظریے کے مطابق ملکیت وہ ہیئت اور بناوٹ ہے جو ایک چیز کے دوسری چیز کا احاطہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نو شکلوں میں سے ایک ہے اور اسے ”جہہ“ کے مقادے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس شکل کی ہے جو پگڑی کے انسان کے سر پر حاتمہ رننے سے یا انگوٹھی کے انکلی کا احاطہ کرنے سے وجود میں آتی ہے۔

دین

اس کے معنی جزا و حساب کے ہیں اور مَا لِي يَوْمَ الدِّينِ کے

لے مواظف فرمائیے ”سلام دین حکمت“ مؤلفہ محمد حسینی بہشتی و محمد جواد باہر ہوتو

”یہ دنیا ایک وابستہ حقیقت ہے نہ مطہرہ جاسو تعلیمات اسلامی

لے سورۃ محمد آیت ۳۸۔

جملے سے یہ دونوں معنی لیے جاسکتے ہیں کیونکہ حساب جزا کی تمہید ہے اور حساب کا دن جزا کا دن ہی ہے۔

سپاس خدا کے لیے مخصوص ہے

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کے جملے سے خدا انسان کو اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ حمد کی اور ہر اس چیز کی ماہیت جسے حمد اور سپاس کا نام دیا جاتا ہے اس کی مقدس ذات کے لیے مخصوص ہے۔

یہ ایک ایسی مسلمہ اور واضح حقیقت ہے جس کی تائید اور ثبوت کے لیے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ حمد اور سپاس کے ذاتِ باری تعالیٰ سے مخصوص ہونے کے دلائل میں سے کچھ ہم یہاں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں:

(۱) کسی کام کا حسن اور کمال اس کام کے کرنے والے کے حسن اور کمال

کا نتیجہ ہوتا ہے اور چونکہ خدا کمالِ مطلق ہے اور اس میں کوئی عیب

اور نقص نہیں ہے لہذا اس کا ہر کام لازمی طور پر کمال، شائستہ

اور نقص سے خالی ہوگا۔ یہی مطلب قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا

ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

”اے نبی! کہہ دیجیے کہ ہر شخص اپنی بیاقت اور صلاحیت

کے مطابق کام انجام دیتا ہے۔“

پس چونکہ خدا کے سوا کوئی بھی ذات نقص سے خالی نہیں لہذا

اس کے اعمال بھی بے عیب نہیں ہو سکتے۔ پس جو عمل محض نیک اور عظیم

سے پاک جو وہ خدا کی ذات سے مخصوص ہے اور کسی دوسرے سے ایسے کامل اور محض نیک کام کا انجام پانا ممکن نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ فقط خدا کی اقدس اور کامل ذات حمد اور سپاس کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی حمد اور سپاس کے لائق نہیں ہے۔ جبکہ الحمد بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا ثبوت مہیا کرتا ہے کیونکہ جبکہ اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ لفظ "اللہ" علم اور اس اقدس اور مکمل ذات کا خاص نام ہے جو مال و بزرگی کی تمام صفات کی مالک ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

"میرے والد امام باقر علیہ السلام کی ایک نچر گم ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر خدا کی عنایت سے یہ حجر مجھے مل گئی تو میں اس کی وہ حمد بیان کروں گا جو اسے خود پسند ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ اس نچر کو زمین اور گام سمیت لے آئے۔ جب میرے والد اس پر سوار ہو گئے اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا: الْحَمْدُ لِلّٰہ اس پر انہوں نے کسی حرف یا لفظ کا اضافہ نہیں کیا۔ پھر فرمایا: میں نے خدا کی حمد میں سے کوئی چیز ترک نہیں کی اور حمد و سپاس کی تمام قسموں کو خدا سے مخصوص کیا ہے اور کوئی حمد و سپاس ایسی نہیں ہے جو اس جملہ میں شامل نہ ہو۔"

۱۔ تفسیر زبان۔ جلد ۲۹۔ ۲۹۔ ۳۵۶ صفحوں کافی باب اشدر صفحوں ۳۵۶ میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت نقل کی گئی ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے جیسی یہ نقل کیا گیا ہے کہ خدا کوئی بڑی یا
چھوٹی نعمت اپنے بندے کو نہیں دیتا بجز اس کے کہ وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہہ کر اس
کی تمام نعمتوں کا شکر بجا دیتا ہے۔ یہ

۱۲۱ حمد کے خدا کی ذات سے مخصوص ہونے کے بارے میں دوسری دلیل
یہ ہے کہ ہر ممکن کے لیے — خواہ اس کا تعلق عقول، نفوس اور ارواح سے
ہو یا اجساد سے ہو — پہلا کمال اس کا وجود اور ہستی ہے — اور اس
میں کوئی شک نہیں کہ یہ کمال خدا کی جانب سے ہے کیونکہ تمام چیزوں کا
پیدا کرنے والا وہی ہے۔

ہر موجود کا دوسرا کمال اس کے وہی امتیازات اور خصوصیات ہیں جو
اس کی عظمت اور قابلیت کا موجب ہیں اور یہ امتیازات کبھی اختیاری
ہوتے ہیں و کبھی غیر اختیاری۔ پس جو کچھ مخلوق کے اختیار سے باہر ہے وہ
بلشبہ پہلے و گارے ملہ کا فعل ہوگا مثلاً نباتات کی نشوونما، حیوانات کو
خامدے اور نقصان کا اور اک اور انسانوں کی بولنے اور اپنے متصد بیان
کرنے کی قوت۔

جو اوصاف انسان نے اپنے اختیار کے ساتھ حاصل کیے ہیں ان کی
مراجعت بھی خدا ہی کی جانب ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا ہی ہے جس نے
راہِ راست کی طرف اس کی ہدایت فرمائی ہے۔

جملہ رَبِّ الْعَالَمِین میں بھی اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا
گیا ہے۔

جو نیک فعال خدا سے معاور ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی خود اس کے
 لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ کامل مطلق ہے اور ارتقا کو اس سے منسوب کرنے کے کوئی
 معنی نہیں ہیں۔ پس جو کچھ وہ کرتا ہے وہ محض احسان اور خالص انعام ہے جس
 کا فائدہ مخلوق کے کو پہنچتا ہے لیکن جو نیک کا محض افراد انجام دیتے ہیں اگرچہ
 کبھی کبھی ان کا فائدہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے تاہم پہلے
 مرحلے میں ایک نیک کام کا فائدہ خود اس شخص کو پہنچتا ہے جو اسے انجام دیتا
 ہے کیونکہ وہ اپنا کمال اس کام کی انجام دہی میں سمیٹتا ہے اور اسی لیے اسے
 انجام دیتا ہے۔

قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے :
 ”اگر تم نیکی کرو گے تو اس میں خود تمہارے ہی لیے بہتری
 ہوگی۔“

پس محض احسان اور خالص نیکی جس کا فائدہ فتنہ و دسروں کو پہنچے صرف
 خدا کا کام ہے اس لیے بس وہی حمد و سپاس کے لائق ہے کوئی اور نہیں۔
 ہمد الرحمن الرحیم میں بھی سی حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔
 ہم یہاں اس نکتے کا اضافہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نیک کاموں کے
 لیے حمد و ثنا جنس اوقات میں بنا رہی ہوتی ہے کہ حمد و ثنا کرنے و احسان
 کرنے والے کے نیک کاموں کی قدر و قیمت یا اس کی بلند اور قابل ستائش
 صفات کو سمجھ جاتا ہے حالانکہ اسے اس کے نعم اور احسان کی کوئی تمنہ
 نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس سے ڈرتا ہے حقیقت کی یہی وجہ ہے حمد و ثنا

لے سورہ بنی اسرائیل۔ آیت ۷

اسے حمد و سپاس پر آمادہ کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ حمد و ثنا اس بستی سے انعام کی امید یا احسان کی خواہش کے تحت یا خوف کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمد و سپاس کے محرک مختلف ہوتے ہیں۔ اس سورت میں حمد کی ن چاروں وجوہ اور محرکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ خدائے واحد ہر جہت سے حمد و سپاس کا مستحق ہے۔

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ کے جملے میں خدا کے ذاتی کمال اور بیانت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ حمد و سپاس کا پہلا محرک ہے۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ذات اقدس کمال کی تمام صفات رکھتی ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور مبرا ہے اور اس کے نتیجے میں فطری طور پر ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ہے۔

جملہ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں حمد کا دوسرا محرک بیان کیا گیا ہے یعنی تمام موجودات کی تخلیق — وجود اور بستی کی نعمت، روحانی اور جسمانی تربیت، نشو و نما اور پرورش کے تمام عوامل خدا کی طرف سے ہیں اور اس تمام احسان اور نیکی کے لیے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔

جملہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حمد اور سپاس کا تیسرا محرک ہے اور کہتا ہے:

چونکہ خدائے رحمن و رحیم رحمت کا سرچشمہ ہے اس لیے اس کے احسان، نیکیوں اور لطف و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے اور اس کے احسان اور عنایتوں کی اس توقع اور امید کا تقاضا ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔

اس نکتے پر توجہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ حمد میں ”الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کی آیت تکرار یا تاکید کی غرض سے نہیں آئی بلکہ پہلے مرحلے میں (یعنی آیۃ بسم اللہ میں) ثواب اور برکت کے لیے درود سرے مرحلے میں حمد اور سپاس کی وجہ

بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔

حمد ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ حمد اور سپاس کا چوتھا محرک بن جو انسان کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ تمام اعمال اور امور اور تمام انسانوں کو بالآخر خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ روز قیامت کی سلطنت اور حکومت اسی کی اور ان کا حساب کتاب اور ان کی جزا و سزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ شکر ادا کریں۔

ایک اور بیان کے مطابق ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ اور ”صاحبِ روزِ جزا“ سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے عدل و انصاف اور بخشش و عطا کا دن ہے چونکہ یہ دو صفتیں یعنی عدل اور بخشش جن سے اس دن لوگ مکمل طور پر بہرہ مند ہوں گے جہاں اور عظمت کی صفتیں ہیں اس لیے لازم ہے کہ ان دو صفتوں کے لیے خدا کی تعریف اور حمد و ثنا کی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ عنایات کے لیے حمد و ثنا کے لائق ہے جو وہ اس دنیا میں انسانوں پر کرتا ہے۔

آیہ استعانت کی تشریح

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

لغات اور مفردات

عِبَادَت: لغت میں اس فقرے کے تین معنی بتائے گئے ہیں:
(۱) بعض اوقات اس کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہوتے ہیں مثلاً

الْمَرَّاعَةُ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ لَا تُعْبُدُوا
الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ۱۷

اے اولادِ آدم! کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی
اطاعت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔

(۲) اس کے دوسرے معنی خضوع، تذلل اور ذلت کے ہیں مثلاً

۱۷ سورہ یسین - آیت ۶۰

”فَقَدْ آتَوْا النَّوْمَانَ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنْ عِبْدَيْنِ“

پس انہوں نے کہا: کیا ہم ان دو آدمیوں پر ایمان سے آئیں
حالانکہ وہ ہمیں جیسے ہیں اور ان کی قوم ہمارے سامنے تیرے
ذلیل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جس راستے پر آمد و رفت زیادہ ہو، اور راہگیروں کے قدم
اس پر زیادہ پڑیں اسے معبد کہا جاتا ہے۔

(۳) بعض اوقات یہ لفظ پرستش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً

”قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ عِبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ“

کہہ دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا کی پرستش کروں
اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔

لفظ عِبَادَتِ اکثر و بیشتر انہیں معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اگر
وہ کسی علامت، قبیلہ اور شرط کے بغیر استعمال ہو تو لوگ اس کے یہی معنی
لیتے ہیں۔

لفظ عِبَاد کے بہت سے معنی ہیں۔ بعض اوقات یہ علقاً انسان کے
یہ استعمال ہوتا ہے اگرچہ وہ آزاد ہو کیونکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے
اور اس کی پرورش اور تربیت کی ہے لہذا وہ فطری طور پر اس کے آگے فروتن
ہوتا ہے، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ خدا جو کام کرنے کا حکم دے اور جن کاموں سے
منع کرے انسان ان کے بارے میں کبھی اختیار کرے۔

لفظ عِبَاد بعض اوقات غلام اور جان نثار کے معنوں میں آتا ہے۔

کیونکہ عبد مملوک ہے اور اس کا اختیار مالک کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ حقیقت
مالک سے اس کی نسبت جان نثاری کی ہوتی ہے۔

بعض اوقات لفظ ”عبد“ زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے
مثلاً جو شخص کسی چیز کو بے حد اہمیت دیتا ہو اور اس کے غلہ وہ کسی اور کی طرف
توجہ نہ دیتا ہو، اسے اس چیز کا ”عبد“ کہا جاتا ہے۔ انہی معنوں میں حضرت
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے:

”الناس عبيد الدنيا والدين لعق علي السنتهم يحوطونه
ما درت معاليشهم واذا محصوا بالبلا قل الديانون“^۱
یعنی لوگ دنیا کے بندے ہیں اور اس پر جان چھڑکتے ہیں
دین کا زور شور محض ان کی زبان تک محدود ہوتا ہے چنانچہ
جب تک ان کی زندگی آرام سے گزرتی رہے وہ دین کا
دم خبرتے ہیں اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو دین دار
کم ہی ہوتے ہیں۔

بعض موقعوں پر ”عبد“ مطیع اور فرمانبردار شخص کے لیے استعمال
ہوتا ہے اور مندرجہ ذیل آیت میں وہ انہیں معنوں میں آیا ہے:

”أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ“

تم نے بنی اسرائیل کو اپنا فرمانبردار بنایا ہوا ہے جو تمہارے
فرمان سے تجاوز نہیں کرتے۔

استعانت

استعانت مردمانگنہ کے معنوں میں ہے۔ یہ لفظ بعض اوقات بلا واسطہ اور بعض اوقات ”باء“ کے واسطے سے متعدی بن جاتا ہے اور دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”اِسْتَعَاثْتُہ“ اور ”اِسْتَعَاثْتُ بِہ“ یعنی میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ میرے کاموں میں میرا ساتھی اور مددگار بنے۔

اعراب اور حرکات

”اِیَّاكَ“ دونوں مقامات پر مفعول ہے اور محدودیت کے معنی دینے کے لیے مقدم ہو گیا ہے اور اس آیت میں غیبت کی وضع سے خطاب کی وضع یعنی صیغہ غائب سے صیغہ حاضر میں منتقل ہو گیا ہے۔ اس انتقال کی وجہ (جسے ”الغٹات“ کہا جاتا ہے) دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔

(۱) جو جملے اس آیت سے پہلے واقع ہوئے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خدا تمام موجودات کا مالک اور مربی ہے اور ان کی ہستی اور زندگی کے تمام کاروبار چلاتا ہے۔ یہ صفت اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ تمام چیزوں اور موجودات کا علم رکھتا ہو اور سب بندوں اور ان کے اعمال اور تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہو تاکہ وہ قیامت کے دن ان کی اطاعت کی جزا دے اور ان کے گناہوں کی سزا دے۔ اس کی یہی صفت مالکیت اور بندوں کا اس کے سامنے موجود ہونا اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ خدا کی تعریف کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اظہار کریں اور اسے مخاطب قرار دیتے ہوئے کہیں:

”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“

(۲) عبادت اور پرستش کی حقیقت بندے کا اپنے پروردگار کے سامنے فروتنی کا اظہار کرنا ہے کیونکہ وہ اس کا مربی اور سرپرست ہے اور اس کے تمام معاملات اس کے اختیار میں ہیں اور اس کا انتظام وہی چلاتا ہے جسے ”ربوبیت“ کہا جاتا ہے۔ ربوبیت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ مرنے والے ہو تاکہ وہ اپنے بندے کے — جسے اس نے تربیت دی ہے — تمام کاروبار کا انتظام سنبھال لے۔ عبادت کی طرح مدد طلب کرنے کے لیے بھی لازم ہے کہ مربی موجود ہو کیونکہ انسان کا خود مختار نہ ہونا خدا کی مدد اور عنایت کا محتاج ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ موجود ہو تاکہ اس کی جانب سے مدد یقینی ہو جائے۔

پس عبادت اور مدد طلب کرنے کے مقام پر بندہ اپنے آپ کو غائب نہیں بلکہ خدا کے سامنے حاضر پاتا ہے اور اسی بنا پر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: ”میں فقط تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔“
(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

تفسیر

گزشتہ آیتوں کے ذریعے اپنی بڑائی اور وصف بیان کرنے کے بعد خدا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھیں اور اس کے مفہوم اور حقیقت کا اعتراف کریں یعنی یہ کہ وہ خدا کے علاوہ نہ تو کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ جب تک خدا کی توحید اور عنایت ان کے شامل حال نہ ہو تمام موجودات فطری طور پر بے نوا اور عاجز

بلکہ عدم کے برابر ہیں۔ پس ایک ایسا موجد جو اپنی ہستی اور وجود کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہو اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کی پرستش کی جائے یا اس سے مدد مانگی جائے۔ اگرچہ نقص اور کمزوری کے نقطہ نظر سے تمام موجدات آپس میں متفاوت ہیں لیکن عجز اور احتیاج کی صفت میں سمجھی شریک ہیں و خدا کے حکم اور ارادے کے ماتحت ہونے کے لحاظ سے بھی برابر ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے:

”یا درکھو کہ پیدا کرنے والا اور حکم دینے والا خدا ہے۔ وہی

خدا جو عالی مرتبہ اور دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔“

”آسمانوں اور زمین کی سلطنت خدا کی ہے اور سبھی کو اس

کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

کون ہے جو اس کی سلطنت کی مخالفت کرے اور اس کے احکام کے

بارے میں اس سے تکرار کرے جبکہ وہی دینے والا اور وہی واپس لے لینے والا

ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

پس ایک ایماندار شخص خدا کے علاوہ کسی کی حمد و ثنا نہیں کرتا اور

اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا کیونکہ خدا کے علاوہ سبھی محتاج محض

ہیں اور معبود کے لیے لازم ہے کہ وہ غنی اور بے نیاز ہو ورنہ یہ کیونکر ہو سکتا

ہے کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کی ستائش کرے؟

جو کچھ ہم نے اوپر کہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان اس امر کا

متقاضی ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے

سو کسی کے سامنے اپنی حاجت نہ لے جائے: بجز اس کے کسی دوسرے پر
 بھروسہ اور اعتماد نہ کرے اور اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے ورنہ وہ دوسرے
 کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے اور اس کی سلطنت کے ساتھ دوسرے کی
 حکومت کو بھی قبول کرتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:
 ”تمہارے خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی
 پرستش نہ کرو“

عبادت اور استعانت کی تشریح

عبادت میں توحید

ایک چیز جس میں کوئی مسلمان شک و شبہ نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ عبادت (پرستش کے معنوں میں) فقط خدا کے لیے مخصوص ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے۔ لفظ "عبادت" کے اطلاق کے موقع پر اس کے یہی معنی لیے جاتے ہیں اور عبادت کو خدا کی ذات سے مخصوص کر دینا ہی عبادت میں توحید ہے اور عبادت میں توحید بھی اصلی کامل توحید سے وجود میں آتی ہے جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے اور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔

(اے رسول!) کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب! تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور

کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی بھی خدا کے
سوا کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔“

پس خدا پر ایمان اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت دو ایسی
چیزیں ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتیں، خواہ یہ عبادت توحید سے انکار اور بہت
سے خداؤں پر اعتقاد کا نتیجہ ہو یا خالق اور مخلوق کے درمیان فاصلہ رکھنے
کے عقیدے سے وجود میں آئے کیونکہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ خیال کرتا
ہے کہ خدا لوگوں سے دور ہے اور قدرتی طور پر لوگوں کی دعائیں اس تک نہیں
پہنچ سکتیں۔ اسی بنا پر لوگ وسیلوں، وردا سطوں کی ضرورت محسوس کرتے
ہیں تاکہ وہ انہیں خدا کے قریب اور نزدیک کر دیں۔ ان لوگوں کے خیال میں
خدا بھی بادشاہوں کی طرح محل، فوجیں اور دیگر ساز و سامان رکھتا ہے اور
انہی کی طرح اپنی رعایا یعنی بندوں سے دور رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ
ایسے واسطوں اور وسیوں کی حاجت رکھتے ہیں جو ان کی حاجتیں برائیں، ان
کی درخواستوں کا جواب دیں، ان کے اور ان کے بادشاہ (خدا) کے درمیان
واسطہ اور رابطہ بنیں تاکہ ہم خدا نے ان دونوں عقیدوں کو قرآن مجید میں باطل
اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

پہلا عقیدہ

خدا نے اس عقیدے کو جس سے مراد کئی ایک خدا ہیں باطل ثابت کرتے
ہوئے فرمایا ہے:

اے سورہ آل عمران - آیت ۶۴

”اگر اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان
فساد اور تباہی سے دوچار ہو جاتے۔“

”اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا
تو ہر خدا اپنی مخلوق کو ایسے پھرتا اور وہ ایک دوسرے پر برتری
حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ لوگ (مشرکین) جو باتیں خدا
سے منسوب کرتے ہیں وہ ان سے پاک اور پاکیزہ ہے۔“

دوسرا عقیدہ

یہ عقیدہ واسطوں اور وسیلوں کے بارے میں ہے جو خداوندی نظام
کو نوع انسان کے بادشاہوں کے نظام پر قیاس کرنے سے وجود میں آتا
ہے۔ خدا اس غلط عقیدے کو اپنے مختلف ارشادات میں رد کرتا ہے۔
بعض اوقات وہ اس عقیدے کے حامیوں سے اس کا ثبوت طلب
کرتا ہے اور یوں وہ ان کے خیمہ کو ان کے اس عقیدے کے بے بنیاد ہونے
کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے:

”کیا (حقیقی) خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ ان سے
کہہ دیجیے کہ اگر یہ سچے ہیں تو دلیل پیش کریں۔“
انہوں نے کہا: ”ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ورنہ رات تک
ان کے آگے تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔“

۱۔ سورۃ انبیاء - آیت ۲۲ ۲۔ سورۃ مومنون - آیت ۹

۳۔ سورۃ نمل - آیت ۶۴ ۴۔ سورۃ شعراء - آیت ۷۱

ابراہیمؑ نے کہا: ”جب تم لوگ انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟“ انہوں نے کہا: ”نہیں! بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا ہے اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔“

بعض اوقات قرآن مجید انہیں کوئی ایسا نکتہ سمجھاتا ہے جس سے انہیں اپنی غلطی کا خود بخود پتا چل جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو کوئی نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہ ہو وہ عطا کرنے اور واپس لینے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ وہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس کے ہاتھ میں موت ہے نہ زندگی۔ قدرتی طور پر ایسا موجود ایک کمزور مخلوق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ایک سمجھدار انسان ایسی کمزور مخلوق کی پرستش کرے اور اسے اپنے خداوند کے طور پر قبول کرے۔

ابراہیمؑ نے کہا: ”کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی؟“ ”تف سے تم پر اور اس چیز پر جسے تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔“

”ان سے کہہ دیجیے کہ کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی؟“

۱۔ سورہ شعراء - آیت ۷۲ - ۷۳ - ۷۴۔

۲۔ سورہ انبیاء - آیت ۶۶ - ۶۷۔

۳۔ سورہ مائدہ - آیت ۷۶۔

”کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ (بچھڑا) ان سے بات نہیں

کرتا اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں انکی رہنمائی

نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔“

یہ حقیقت کہ مخلوق ہرگز پرستش کے قابل نہیں ہے، ایک واضح عقلی

اور فطری قانون ہے۔ ان آیات میں خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو

اس فطری قانون کی جانب متوجہ کرے۔ یہ قانون اتنا عام ہے کہ اس کا اطلاق

انبیاء پر بھی ہوتا ہے اور ان کی بھی پرستش نہیں کی جاسکتی جیسا کہ قرآن مجید

میں آیا ہے:

”جب خدا نے کہا: اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں

سے کہا تھا کہ ”تم خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا

بنا لو؟“

(عیسیٰؑ نے) کہا: سبحان اللہ! میری یہ مجال نہیں کہ میں ایسی

بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے حق نہ ہو اور اگر میں یہ بات

کہتا تو تجھے ضرور علم ہوتا کیونکہ تو میرے دل کے بھید جانتا ہے

لیکن میں تیرے اسرار سے بے خبر ہوں، کیونکہ تو ہی غیب

کی باتیں جانتا ہے۔ تو نے مجھے جو حکم دیا اس کے سوا میں نے

ان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ خدا کی عبادت کرو جو میرا اور

تمہارا پروردگار ہے۔“

بعض اوقات قرآن مجید نے ”وساطت“ کے عقیدے کو یہ کہہ کر رد کیا

ہے کہ خدا اپنے بندوں کے اتنا نزدیک ہے کہ ان کی خفیہ باتیں بھی سنتا ہے اور ان کے جواب دیتا ہے اور براہ راست ان کی تربیت اور ان کے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ اس بنا پر اسے مددگاروں اور واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

”ہم اُس (انسان) کی مشہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

”کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔“

”تم مجھے پکارو۔ میں تمہیں جواب دوں گا۔“

”وہی غالب اور فتح مند اور اپنے بندوں سے برتر اور وہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔“

(اے رسول!) ”ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ جو کچھ تمہارے

دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو خدا اسے جانتا

ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسے جانتا

ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

”اگر خدا تجھے کسی ضرر سے دوچار کرے تو اس کے سوا اسے

دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی

کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو پٹنے والا نہیں ہے۔“

۱۷ سورۃ ذر۔ آیت ۳۶

۱۸ سورۃ مومن۔ آیت ۶۰

۱۹ سورۃ آل عمران۔ آیت ۲۹

۲۰ سورۃ یونس۔ آیت ۱۰۷

”اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“
 ”خدا جس کے لیے چاہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کے
 لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔“
 ”بلاشبہ خدا روزی دینے والا، زور آور اور زبردست ہے۔“
 ”کوئی چیز اس کی مانند نہیں اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا
 ہے۔“

”جان لو کہ وہ یقیناً ہر چیز پر حاوی ہے۔“

ان آیات سے جس چیز کا بالعموم پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنی
 مخلوقات سے جدا اور دور نہیں ہے اور ان کے معاملات سے دستبردار نہیں
 ہوا بلکہ ان کی زندگی کا تمام کاروبار اس کے دستِ قدرت سے چلتا ہے اور
 بندوں کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطوں کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کے
 ذریعے سے اپنی حاجتیں پروردگار تک پہنچائیں اور اس کے نتیجے میں وہ واسطے
 عبادت اور پرستش کے معاملے میں خدا کے ساتھ شریک اور حصہ دار نہیں۔
 بلاشبہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے اور اسے ایسے
 مددگاروں اور واسطوں کی ضرورت نہیں کہ جو اس کے ساتھ ساتھ قابلِ تالش
 ہوں چنانچہ وہ اس بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے:
 ”تین آدمیوں میں خفیہ مشورہ نہیں ہوتا بجز اس کے کہ خدا

۲۶ سورۃ رعد۔ آیت ۲۶

۲۷ سورۃ شوریٰ۔ آیت ۱۱

۱۷ سورۃ انعام۔ آیت ۱۷

۲۸ سورۃ زاریات۔ آیت ۵۸

۵۴ سورۃ حم۔ سجدہ۔ آیت ۵۴

ان کا چوتھا ہوتا ہے اور پانچ آدمیوں میں مشورہ نہیں ہوتا۔ بجز
اس کے کہ ان کا چھٹا خدا ہوتا ہے اور وہ اس سے کم ہوں یا
زیادہ مگر وہ جہاں کہیں بھی ہوں خدا ضرور ان کے ساتھ
ہوتا ہے۔“

”اسی طرح ”خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“
”بلاشبہ خدا اپنے ارادے اور مرضی کے مطابق حکم دیتا ہے۔“

خلاصہ

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ عبادت اور پرستش خدا
سے مخصوص ہے، خدا کے سوا کسی اور کی عبادت خواہ وہ کسی شکل، کسی عنوان یا
کسی بھی خیال سے ہو ناجائز ہے۔ اسی عقیدے اور سوچنے کے اسی انداز کی
بنا پر اہل توحید اور خدا پرست، مشرکوں اور غیر موحد افراد سے جدا ہو جاتے
ہیں کیونکہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی اور کی ستائش کرتا ہے وہ لازماً اسے
اپنا معبود سمجھتا ہے اور جو کوئی خدا اور معبود حقیقی کے سوا کسی اور کو اپنا
معبود بناتا ہے وہ کافر یا مشرک ہو جاتا ہے۔

عبادت اور اطاعت

اس میں شک نہیں کہ عقل کی رو سے خدا کی اطاعت ہر شخص پر واجب

۲ سورۃ آل عمران - آیت ۴۰

۱ سورۃ مجادلہ - آیت ۷

۳ سورۃ مادہ - آیت ۱

ہے اور اس سے سرتابی کرنا عذاب کا موجب ہے۔ قرآن مجید میں بھی خدا نے اطاعت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور بغاوت کرنے والوں کو اپنے عذاب کا خوف دلایا ہے۔

خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت کرنے کی کئی قسمیں ہیں۔ وہ کبھی واجب کبھی حرام اور کبھی مباح ہوتی ہے:

(۱) کبھی خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت خود خدا کے حکم سے انجام پاتی ہے مثلاً رسول اکرمؐ اور ان کے اوصیاء کی اطاعت۔ اس قسم کی اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس قسم کی اطاعت پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا بلکہ عقل کی رو سے یہ واجب اور لازم ہوتی ہے چنانچہ خدا کا ارشاد ہے:

”جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرے وہ بلاشبہ خدا کی اطاعت کرتا ہے۔“

”ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ لوگ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کریں۔“

یہی وجہ ہے کہ خدا جہاں کہیں اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی اطاعت کا ذکر بھی کرتا ہے:

”جو شخص خدا اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی نیک نختی حاصل کر لیتا ہے۔“

۱۔ سورہ نساء - آیت ۸۰

۲۔ سورہ نساء - آیت ۶۴

۳۔ سورہ احزاب - آیت ۷۱

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسولؐ کی
اعامت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے تمہارے ولی الامر ہوں“^۱

(۲) بعض اوقات غیر خدا کی اطاعت سے خدا منع فرماتا ہے مثلاً شیطان
کی یا ان لوگوں کی اطاعت جو انسان کو گناہ اور خدا کی محبت پر
اُگسائیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی اطاعت شریعت کی رو سے حرام اور
عقل کے نقطہ نگاہ سے ایک بُرا اور ناشائستہ فعل ہے اور بعض اوقات
کفر اور شرک کی سرحد کو چھو لیتا ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص کسی انسان کو
کفر اور شرک کا مرتکب ہونے کا حکم دے اور وہ بھی اس کی اطاعت
کرے اور اس بارے میں اس کی بات مان لے جیسا کہ خدا فرماتا ہے:
”اے پیغمبر! خدا سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت
نہ کرو۔“

”اطاعت کے راستے میں اپنے خدا کے حکم کے لیے صبر کرو
اور ان لوگوں میں سے گنہگاروں اور ناشکروں کی اطاعت
نہ کرو۔“

”اگر وہ (ماں باپ) تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اس
چیز کو میرا شریک قرار دو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تو تم ان
کی اطاعت نہ کرو۔“

^۱ سورۃ احزاب - آیت ۱

^۲ سورۃ نساء - آیت ۵۹

^۳ سورۃ لقمان - آیت ۱۵

^۴ سورۃ دہر - آیت ۲۴

(۳) بعض اوقات انسان خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے جبکہ خدا کی طرف سے اسے یہ فعل انجام دینے یا نہ دینے کے بارے میں کوئی حکم نہیں ملا ہوتا۔ اس قسم کی اطاعت نہ حرام ہے اور نہ واجب بلکہ ایک جائز اور مباح عمل ہے۔

پرستش اور فروتنی میں فرق

اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کو چاہیے کہ اپنے خالق کے سامنے فروتنی اختیار کرے اور عاجزی اور بندگی کا اظہار کرے۔ یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس کی عقل اور شریعت دونوں گواہی دیتی ہیں اور جسے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل اور برہان کی حاجت نہیں۔

اطاعت کی طرح مخلوق کے سامنے فروتنی اور عاجزی کے اظہار کی بھی چند قسمیں ہیں:

(۱) بعض اوقات انسان مخلوق کے سامنے فروتنی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اس مخلوق کے لیے خدا کی جانب سے اس کے کسی خاص مقام اور منصب پر اعتقاد رکھتا ہو اور یہ اعتقاد اور احساس اسے اس احترام اور فروتنی کے لیے آئندہ کرے بلکہ یہ فقط رسمی تعظیم اور احترام شمار ہوتا ہے جیسے کہ واد کا والدین کے سامنے اور شاگرد کا استاد کے سامنے فروتنی کا اظہار کرنا اور اسی قسم کا احترام جو لوگوں میں بالعموم رائج ہے۔

اس قسم کی تعظیم اور فروتنی بلاشبہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں بجز اس کے کہ شارع کی جانب سے اس کی ممانعت کی گئی ہو مثلاً

خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جو شرعاً ممنوع اور حرام ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی فروتنی اور تعظیم کی تمام قسمیں قطعاً جائز ہیں اور ان میں کوئی اشکال نہیں اور ان میں سے شرک کی بو نہیں آتی جیسا کہ خدا فرماتا ہے:

”ان (والدین) کے لیے مہر و محبت سے فروتنی کے بال و پر پھیلانے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار! جس طرح ان دونوں نے میرے بچنے میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔“

آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ خدا نے اس آیت میں والدین کے سامنے فروتنی اور انکساری کا حکم دیا ہے حالانکہ اس سے پہلی آیت میں اس نے اپنے علاوہ دوسرے کی عبادت سے منع کیا ہے اور یوں ارشاد فرمایا ہے:

”تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے نیکی کرو۔“

کیا عاجزی اور انکساری کے فہم کے طور پر ”پروں کا پھیلنا“ جیسا کہ چھوٹے پرندے پھیلاتے ہیں) اسی احسان اور نیکی کا جزو نہیں ہے جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے اور جسے خدا کی عبادت کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے؟ کیا اس آیت میں یہ پتا نہیں چلتا کہ خدا کے علاوہ دوسرے کے سامنے ہر فروتنی اور ذلت کا اظہار شرک نہیں ہے؟

(۲) یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ ایک دوسرے

انسان کو خدا نے کوئی مخصوص مقام اور منصب عطا کیا ہے اور اس
اعتقاد اور احساس کی بنا پر وہ اس کے سامنے فروتنی اور انکساری کا
اظہار کرے لیکن ایسا عقیدہ باطل ہوتا ہے اور یہ فروتنی اور انکساری
خدا کے اذن کے بغیر انجام پاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جھوٹے
مذاہب کے پیرو اپنے رہبروں اور پیشواؤں کے سامنے فروتنی اور
انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی فروتنی اور انکساری کی نوعیت خدا
پر افسرِ باندھنے اور دین میں بدعت پیدا کرنے کی ہے اور چاروں
شرعی دلائل یعنی قرآن، سنت، عقل اور اجماع کے مطابق حرام اور
ممنوع ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے:

”جو شخص خدا پر بہتان باندھے اور جھوٹی بات اس سے
منسوب کرے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا؟“

(۳) بعض اوقات انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے فروتنی کا اظہار
کرتا ہے لیکن وہ خدا کے اذن سے ایسا کرتا ہے مثلاً رسول اکرمؐ
اور ان کے اوصیاء کے سامنے ادب اور انکساری کا اظہار یا ہر مومن
شخص کے ساتھ فروتنی سے پیش آنا یا ہر اس چیز کا احترام کرنا جو خدا
سے منسوب ہو اور اس نسبت کی بنا پر اس نے مقام اور منزلت حاصل
کر لی ہو مثلاً قرآن، مسجد اور حجرِ اسود وغیرہ جو خدا سے منسوب ہیں۔
اس قسم کی فروتنی اور انکساری کا اظہار نہ صرف یہ کہ توحیدِ الہی کے

منافی نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ خدا کی رضا میں یہ بے حد محبوب اور پسندیدہ ہے جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے:

”خدا جلد ہی ان لوگوں کو رہنے کا جہنمیں وہ دوست رکھتا ہے اور وہ بھی خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ لوگ مومنوں کے ساتھ تہذیب اور تواضع سے پیش آتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں فولاہ کی طرح سخت ہوتے ہیں۔“

بلاشبہ ایسی فروتنی اور عاجزی جو خدا کے حکم سے جو درستی خدا ہی کے سامنے فروتنی اور عاجزی ہے اور اس کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی کا اظہار ہے، کیونکہ اگر ایک شخص خدا کی خاص توحید پر ایمان رکھتا ہو اور اس بات کا معتقد ہو کہ زندہ کرنا اور مارنا پیدا کرنا اور روزی دینا، تنگی اور فراخی دینا، معاف کرنا اور سزا دینا سب اس کے اختیار میں ہے۔ وہ یہ اعتقاد بھی رکھتا ہو کہ رسول اکرمؐ اور ان کے جانشین بھی اس کے بندے ہی ہیں لیکن ایسے معزز بندے ہیں کہ جو گفتار میں اس پر سبقت سے جانے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ایسا شخص اپنے پاک شہید کے ساتھ خدا ہی کے حکم سے انہیں (یعنی رسول اکرمؐ اور ان کے جانشینوں کو) بارگاہ الہی میں تقرب کا وسیلہ اور اپنا شفیع قرار دے اور وہ بھی خدا کے اذن کے ساتھ تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا اور نہ خدا کے عہدہ کسی کی پریش کر تا ہے اس لیے اسے شرک سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔

ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اکرمؐ احترام کے طور پر حجرِ اسود کو بوسہ دیتے

تھے اور اسے اپنے سے مس کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ مومنین شہداء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان میں مدفون اشخاص کو سلام کہتے اور ان کے حق میں دعا فرماتے تھے۔

آنحضرتؐ کے مہجے پہ اور بعد کے ادوار کے مسلمانوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ وہ رسول اکرمؐ کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے اور اسے بوسہ دیتے تھے۔ وہ رسول اکرمؐ کے دور حیات کی طرح ان کے وصال کے بعد بھی بارگاہِ خداوندی میں ان کی شفاعت کے خواستگار ہوتے تھے۔ پیشوا بن دین اور صالح بندوں کی قبروں کے بارے میں بھی ان کا طرزِ عمل ایسا ہی تھا۔

رسول اکرمؐ کے صحابہ اور علماء میں سے کسی نے بھی اس قسم کے اعمال سے نہ تو انکار کیا اور نہ ہی ان کی مخالفت کی حتیٰ کہ احمد بن عبدالحمید حرافی نے کہا ہوا جو ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے ان پر ہاتھ پھیرنے انہیں چومنے اور صاحبانِ قبور کو اپنا شفیع ٹھہرانے کو حرام قرار دیا حتیٰ کہ اس نے ان لوگوں کی بھی شدید مخالفت کی جو رسول اکرمؐ کی قبر کو بوسہ دیتے اور اسے مس کر کے برکت طلب کرتے تھے۔ اس نے ان اعمال کو کبھی شرک اصغر اور کبھی شرک اکبر یعنی سب سے بڑا شرک ٹھہرایا۔

ابن تیمیہ کے معامہ علماء اور اسکالروں نے اس کے عقائد کو پرکھا اور دیکھا کہ وہ دین اسلام کے بدیہیات اور مسلمات کی مخالفت کر رہا ہے اور جو کچھ اسلام میں ثابت ہو چکا ہے وہ اس سے انکار کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کو قبروں اور با محض رسول اکرمؐ کی قبر کا شوق اور غیبِ دلالت کے لیے بہت سی روایات آنحضرتؐ سے نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے

ایک روایت کے مطابق رسول اکرمؐ نے فرمایا:
 ”اگر کوئی شخص میری وفات کے بعد میری (قبر کی) زیارت
 کرے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری
 زیارت کی ہو۔“

اے قبروں کی زیارت کے جائز ہونے کے بارے میں اتنی زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں
 کہ ہمیں یہاں نقل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ پھر بھی یہاں بمقتضیٰ روایتیں درج کر دی
 گئے جو احمد بن عبد الحلیم معروف بہ ابن تیمیہ کے پوتے عبد السلام بن عبد اللہ نے کتاب
 ”المنتقى من اخبار المصطفى“ میں نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ ہم ان پر دوسرے لوگوں
 کی بیان کردہ چند روایات کا اضافہ بھی کریں گے۔

عبد السلام بن عبد اللہ فرزند ابن تیمیہ۔

(۱) بریدہ سے نقل کرتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: میں تمہیں قبروں کی زیارت سے
 منع کرتا تھا لیکن خدا نے محمدؐ کو اس کی والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کرنے کی
 اجازت دی ہے۔ پس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت قیامت
 کے دن کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔

(۲) ابو ہریرہ سے نقل کرتا ہے کہ: رسول اکرمؐ نے اپنی والدہ گرامی کی قبر کی زیارت
 کی، وہاں گریہ فرمایا اور ان لوگوں کو بھی رلا دیا جو آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ پھر
 فرمایا: میں نے خداوند کریمؐ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ گرامی کے یہ
 استغفار کروں اور ان کے لیے مغفرت طلب کروں لیکن اس نے مجھے اجازت نہ
 دی۔ میں نے بار دیگر اجازت مانگی چنانچہ خدا نے میری درخواست قبول کی اور
 مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دیدی۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

یہی وجہ ہوئی کہ جب علماء نے دیکھا کہ ابن تیمیہ مترشح روایات کی مخالفت کر رہا ہے تو انہوں نے اس سے تیسزاری کا اظہار کیا اور اس کے گمراہ ہوجانے

(پچھلے صفحہ سے آگے) پس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے (۳) عبد اللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کرتا ہے: عائشہ ایک دن قبرستان کی جانب سے آرہی تھیں میں نے نہیں کہا: اے ام المؤمنین آپ کہاں سے آرہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر کی زیارت کر کے آرہی ہوں۔ میں نے کہا: کیا رسول اللہ نے قبروں کی زیارت کو حرام قرار نہیں دیا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ رسول اکرم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں انہوں نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا اور سفارش کی۔

ابن تیمیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتا ہے: یہ روایت اثرم نے بھی اپنی سنن میں نقل کی ہے۔

مؤلف:

یہ روایت فقط ابن تیمیہ اور اثرم نے ہی نقل نہیں کی بلکہ شیخ محمد حامد فتنی کتب المتقی پر اپنے تحریر کردہ حاشیے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت ابن ماجہ، حاکم نیز بغوی نے بھی شرح السنہ میں درج کی ہے۔

(۴) ابو ہریرہ سے مزید نقل کرتا ہے کہ رسول اکرم قبرستان میں آئے اور وہاں یوں ارشاد فرمایا: اے مومنو! نہ پر سدا ہو۔ غنقریب ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے ابن تیمیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ: یہ روایت احمد، مسلم اور نسائی نے بھی نقل کی ہے اور احمد نے عائشہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے لیکن عائشہ کی روایت میں اس جملے کا اضافہ کیا ہے کہ رسول اکرم نے یہ دعا کی: اے پروردگار! ہمیں ان کے اجر اور حصے سے محروم نہ رکھ۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

کے بارے میں فتویٰ دیا اور کہا کہ جب تک وہ اپنے اقوال اور عقائد سے توبہ نہ کرے اسے قید میں رکھا جائے۔

(پچھلے صفحہ سے آگے) اور ان کے بعد ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال جس سے ہم عہدہ برآ نہ ہو سکیں۔

(۵) بربدہ سے مزید نقل کرتا ہے کہ: رسول اکرمؐ اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو ان میں سے ایک شخص کہے: اے مردوں کے ملک میں رہنے والو! تمہیں مومنوں اور مسلمانوں کا سلام پہنچے۔ جب خدا نے چاہا تو بھی تم سے آئیں گے۔ خدا ہمیں تمہیں اور سب کو فلاح و صلاح عنایت فرمائے۔

ابن تیمیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ احمد، مسلم اور ابن ماجہ نے بھی یہ روایت اپنی کتابوں میں درج کی ہے۔ (امنتی: جلد ۲، صفحہ ۱۶۶)

(۶) ابن عمرؓ نے رسول اکرمؐ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: جو شخص خانہ خدا کی زیارت کرے اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ ایسے شخص کی مانند ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ یہ روایت طبرانی نے اوسط میں اور ذہبی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے۔

(۷) رسول اکرمؐ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں یقیناً اس کی شفاعت کروں گا۔

یہ روایت ابن عدی نے ’کامل‘ میں اور ذہبی نے اپنی سنن و نسب شعبان میں نقل کی ہے۔

(۸) انسؓ نے رسول اکرمؐ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: (باقی اگلے صفحہ پر)

جس چیز سے ابن تیمیہ کو غلط فہمی ہوئی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اس نے یہ کام جان بوجہ کر کیا اور اس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا تھا تو وہ یہ بھی کہ اس نے خیال کیا کہ یہ اعمال خدا کے غلاموں کی پرستش

(پچھلے صفحہ سے آگے) جو شخص میری وفات کے بعد مدینے میں میری زیارت کرے گا میں بھی قیامت کے دن اس کے اعمال پر نگاہ رکھوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ (سنن بیہقی، فصل شعب ایمان اور کنز العمال، جلد ۸، صفحہ ۹۹)

(۹) ابو ہریرہ نے رسول اکرمؐ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے رشتہ دار کی قبر کی زیارت نہیں کرتا کہ اسے سلام کہے اور اس کی قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے مگر یہ کہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اے پہچان لیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کی قبر کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ روایت ابو شیخ اور ویلیسی نے نقل کی ہے۔

(۱۰) ابو ہریرہ نے رسول اکرمؐ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے کسی مشد سے اور دوست کی قبر کے پاس سے نہیں گزرتا اور اسے سلام نہیں کہتا مگر یہ کہ اس قبر میں مدفون شخص اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

یہ روایت قدیم خطیب، ابن عساکر اور ابن نجار نے بھی نقل کی ہے اور کنز العمال میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ اس حدیث کی سند معتبر ہے۔ صاحب کنز العمال نے قبروں کی زیارت اور انہیں بوسہ دینے کے متعلق جو روایات نقل کی ہیں ممکن ہے کہ ان کی تعداد تھی تک پہنچی جائے جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے براہ راست رجوع کریں۔ کنز العمال جلد ۸، (باقی اگلے صفحہ پر)

کرنے اور اسے خدا کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف ہیں۔
لیکن اسے مغالطہ ہوا ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ جو لوگ یہ اعمال

(پچھلے صفحہ سے آگے) صفحہ ۹۹ اور دوسرے صفحات)

(۱۱) ابو ہریرہ نے رسول اکرمؐ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: کوئی شخص مجھے سلام نہیں کہتا مگر یہ کہ خدا اس کا سدم میری روح کو پہنچاتا ہے اور میں بھی اس کے سدم کا جواب دیتا ہوں۔ (سنن بیہقی جلد ۲ صفحہ ۲۴۵)

(۱۲) ابن عمرؓ نے حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ رسول اکرمؐ حجر اسود کو چومتے تھے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو کسی نے ان کا کلام قطع کیا اور کہا: کیا اس بات کا احتمال نہیں کہ لوگوں کی جھڑکی وجہ سے ہم مشک میں پڑ جائیں اور دندے جائیں اور بے بس ہو جائیں۔ ابن عمرؓ نے کہا: ان احتمالات کو چھوڑ دو کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اکرمؐ حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے پھونکتے اور چومتے تھے۔ یہ روایت بخاری نے بھی اپنی صحیح میں مسند و سنت نقل کی ہے۔

(۱۳) ابن عباسؓ کہتے ہیں: میں نے خود دیکھا ہے کہ عمر حجر اسود کو چومتے اور اس پر پیشانی رکھتے تھے اور میں نے رسول اکرمؐ کو بھی یہی عمل انجام دیتے دیکھا ہے۔ یہ روایت طباطبائی وغیرہ نے نقل کی ہے۔

(۱۴) ابو جعفرؓ نے کہا ہے: ابن عباسؓ نے خانہ خدا کا ستون چوما اور اس پر اپنی پیشانی رکھی۔ انہوں نے پھر اسے چوما اور اس پر پیشانی رکھی اور یہ عمل تین مرتبہ دہرایا۔

(۱۵) عکرمہؓ نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول اکرمؐ کو اپنا چہرہ اور پیشانی حجر اسود پر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

انجام دیتے ہیں وہ خدا کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو رازق نہیں سمجھتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ پیدا کرنا اور جو دیں لانا فقہ اسی کا کام

(پچھلے صفحہ سے آگے) سنن بیہقی - جلد ۵ - صفحہ ۷۴۔

۱۶۱۔ داؤد بن صلیح کہتا ہے: ایک دن مروان نے ایک شخص کو دیکھ جس نے اپنا ہنسہ رسول اکرم کی قبر پر رکھ بوائی۔ مروان نے اسے گدی سے کپڑا اور خوب مروڑ اور کہا: جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا: ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مروان نے غور سے دیکھ تو اسے پنا چہ کہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں۔ ابو ایوب نے اس سے کہا: میں ایک دفعہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سنا کہ آپ فرما رہے تھے: گردین کی باگ ڈور نیک اور شائستہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کہ لیے گریہ و زاری نہ کرو۔ دین کے لیے اس وقت آنسو بہاؤ جب دینی امور کا انتظام رذیل لوگ کر رہے ہوں۔ یہ روایت حکم نے متذکر (جلد ۵ - صفحہ ۷۵) میں نقل کی ہے اور ذہبی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابن تیمیہ نے حجر سود کو چھوٹے چوڑے اور اس پر چہرہ رکھنے کے بارے میں روایات اپنی کتاب "المنتقى" میں نقل کی ہیں۔ (جلد ۲ - صفحات ۲۶۱ تا ۲۶۳)

۱۷۱۔ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ قاتلہ زہرا علیہا السلام اپنے والد بزرگوار رسول کریم کی قبر پر آئیں اور اس کے سامنے ٹھہریں اور مٹی کی ایک مٹھی اٹھ کر آنکھوں پر لگائی اور گریہ فرمایا۔

۱۸۱۔ ابن عساکر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ: ایک بوہڑشین عرب رسول کریم کی قبر کے پاس آیا۔ اس نے قبر کی مٹی اٹھ کر اپنے سر پر ڈالی اور آنحضرت کو فنی طب رکے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ کے لائے ہوئے قرآن میں پڑھتے ہیں کہ: (باقی اگلے صفحہ پر)

سب اور یہ اعمال انجام دینے سے ان کا مقصد مذہبی شعار کی تعظیم کے علاوہ کچھ نہیں۔
 جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ مذہبی شعار کی تعظیم درحقیقت خود خدا کی تعظیم ہے۔
 اور خود اس کے سامنے فروتنی اور عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ تعظیم خدا کے فرمان
 کی اطاعت اس کی بارگاہ میں تقرب اور اس کی ذات اقدس سے خلوص کے
 سوا کچھ نہیں اور ان اعمال میں شرک کی کوئی عبادت نہیں ہے جیسا کہ پہلے وضاحت کی
 جا چکی ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش
 کرے اور پرستش کے معنی بھی یہ ہیں کہ ایک شخص کسی چیز کو تائش کرے
 لائق سمجھتے ہوئے اس کی عبادت اور تائش کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ فعل
 اور رسول اکرمؐ اور ان کے جانشینوں کی تعظیم دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔
 اس تعظیم کا شرک یہ ہے کہ آنحضرتؐ خدا کے پیغمبر ہیں اور دوسرے بزرگوار
 ان کے اوصیاء اور جانشین ہیں اور یہ سب خدا کے عزیز و حبیب القدر
 بندے ہیں۔ انہوں نے یہ عزت اور شرافت بھی اپنے نیک اعمال اور

(پچھلے صفحہ سے آگے) ”جب کبھی وہ اپنے آپ پر ظلم روا رکھیں تو ہماری پناہ ڈھونڈیں۔ اب
 میں نے اپنے آپ پر ظلم روا رکھا ہے اور آپ سے پناہ مانگی ہے۔ آپ میرے بارے میں
 استغفار کریں اور میرے لیے مغفرت طلب کریں۔ اس پر قبر میں سے یہ آواز آتی ہوئی سنی گئی:
 ”اے شخص تو بخت کیا گیا۔“

ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش آیا۔
 (۱۹) ابن عساکر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بلالؓ رسول اکرمؐ کی قبر کے پاس آئے اور قبر کے
 سامنے روئے اور اپنا چہرہ قبر پر ملا۔ اس وقت حسنؓ اور حسینؓ وہاں آئے۔ انہوں
 نے محبت سے انہیں سینے سے چمٹا لیا اور ان کا سر اور منہ چوما۔

خدا کی اطاعت کی بدولت ہی حاصل کی ہے۔ نہ ہر ہت کہ کوئی مسلمان خود
رسول اکرمؐ کی عبادت اور پرستش نہیں کرتا لہذا ان کی قبر کو پوجنے کا سوال
بھی پیدا نہیں ہوتا۔

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا
اور انہیں چومنا نیز قبروں اور ضربیحوں کی جو تعظیم اور عزت کی جاتی ہے اسے
کسی طرح بھی شرک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر اس قسم کی عزت اور تعظیم کو شرک
تصور کیا جائے تو زندہ افراد کی تعظیم کرنے کو بھی شرک سمجھنا چاہیے کیونکہ شرک
ہونے کے لحاظ سے زندہ اور مردہ میں کوئی فرق نہیں جبکہ ابن تیمیہ اور اس
کے پیرو یہ نہیں کر سکتے کہ ایک زندہ شخص کی تعظیم کو بھی شرک قرار دیں۔

علاوہ ازیں اگر اس قسم کے اعمال شرک گردانے جائیں تو نعوذ باللہ
رسول اکرمؐ کو بھی مشرک کہنا ہو گا کیونکہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے آنحضرتؐ ایسے
اعمال انجام دیتے رہے ہیں۔ جو شخص ان اعمال کو شرک اور ان کا ارتکاب
کرنے والے کو مشرک کہتا ہے کیا وہ رسول اکرمؐ سے بھی شرک منسوب کر سکتا
ہے؟ حاشا وکلا! کیونکہ نبوت کے مقام سے شرک کی کوئی نسبت نہیں۔

لہذا یہ کہنا چاہیے کہ: یا تو بعض شرک ایسے ہیں جن میں کوئی عیب اور
خرابی نہیں اور یا یہ کہ قبروں کی زیارت، تعظیم اور ان چیزوں کی عزت کرنا
جو شعائر اللہ ہیں اور خدا سے منسوب ہیں، اگر پرستش کی نیت نہ ہو تو شرک
کے دائرے سے باہر ہے اور ایسے اعمال کو قطعاً شرک کا نام نہیں
دیا جاسکتا۔ چوتھا احتمال یعنی شرک کی کچھ شکلوں کو جائز قرار دینا یعنی
طور پر باطل اور بے بنیاد ہے لہذا ضروری ہے کہ دوسرا احتمال قبول کیا
جائے اور وہ یہ کہ قبروں کی زیارت اور مدفون لوگوں کی تعظیم شرک نہیں

ہے اور اس قسم کے اعمال جو خدا کے اذن سے انجام دیے جاتے ہیں وہ حقیقت
خدا کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت ہیں۔ مذہبی شعائر کی تعظیم
اور احترام تقویٰ اور روحانیت کی علامتیں اور نشانیاں ہیں جیسا کہ خدا
فرماتا ہے:

”اگر کوئی شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ خود تقویٰ کی
نشانی ہے۔“

رسول اکرمؐ کے روضہ مبارک اور خدا کے نیک اور صالح بندوں کی
قبروں کی زیارت جائز ہونے کے بارے میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں
جن کے کچھ نمونے ہم پیش کر چکے ہیں۔

خدا کے علاوہ کسی اور

کو سجدہ کرنا

جو کچھ ہم نے اب تک کہا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا
کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہر قسم کی عاتزی اور فروتنی کا اظہار جس سے
خدا نے منع کیا ہو۔ بلاشبہ حرام اور ممنوع ہے خواہ یہ فروتنی پرستش کی
حد تک نہ بھی پہنچے۔

اس قسم کی فروتنی میں سے جو شرعاً ممنوع اور حرام ہے خدائے واحد
کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا ہے جس کے بارے میں تمام مسلمان

متفق ہیں اور خدا بھی اس کے متعلق یوں ارشاد فرماتا ہے:
 ”سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اگر تم واقعی خدا کی پرستش
 کرتے ہو جس نے انہیں پیدا کیا ہے تو اسی کو سجدہ کرو۔“
 اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ سجدہ خدا کے لیے مخصوص ہے اور کسی
 بھی مخلوق کے لیے جائز اور روا نہیں ہے۔

پھر فرماتا ہے:

”بلاشبہ (مساجد) تو خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ پس تم خدا
 کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارو۔“
 بلاشبہ یہ آیت اسی وقت ہمارے مقصود پر دلالت کر سکتی ہے جب
 ”مساجد“ سے مراد وہ مساجد اعضاء ہوں جنہیں سجدہ کرتے وقت انسان
 زمین پر ٹکا دیتا ہے اور جیسا کہ اس آیت کے ظاہر سے پتا چلتا ہے اور
 ایک روایت بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔

افترا اور تہمت

شیعوں سے جو یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ اپنے اماموں اور
 پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا بہتان اور ایک بے بنیاد اور
 ناقابل معافی افترا ہے۔ خدا جلد ہی انہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنی عداوت
 میں جمع کرے گا جنہوں نے ان پر یہ افترا باندھا ہے اور وہی احکام الہی کی

۱۔ سورہ حسم سجدہ۔ آیت ۳۷ نے سورہ جن۔ آیت ۱۸

۲۔ وسائل الشیعہ۔ جلد ۳۔ صفحہ ۴۴۸

اور انصاف کرنے والا قاضی ہے۔

بلاشبہ ان میں سے بعض افترا باندھنے اور ناروا باتیں کہنے میں افراط کی حد تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے شیعوں پر اس سے بھی بڑی اور زیادہ سخت تہمتیں باندھی ہیں حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ شیعہ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی قبروں کی مٹی اٹھا لیتے ہیں اور اس مٹی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسے پروردگار باتو گواہ ہے کہ یہ بہت بڑی اور ناروا تہمت ہے۔

۱۔ جس افترا اور تہمت کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اسی جیسی ایک اور تہمت ہے جو اوسی نے شیعوں پر لگائی ہے۔ وہ آیہ ”کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ“ کی تفسیر میں کہتا ہے: شیعہ اپنا روزہ طلوع آفتاب سے شروع کرتے ہیں اور طلوع آفتاب تک کھا پینا جائز سمجھتے ہیں۔ ”کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ“ میں نہیں جانتا کہ اوسی نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی ہیں اور یہ فیصلہ دینے وقت کس سند اور دلیل پر کبہ رسد کیا ہے۔ وہ بغداد میں سکونت پذیر تھا جو عراق کا پایہ تخت ہے اور عراق ماضی میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی شیعوں کا مرکز رہا ہے۔ بالخصوص یہ کہ مقدس مشاہد بغداد کے نزدیک واقع ہیں اور اس کی دسترس میں تھے جہاں بہت کم غیر شیعہ باشندے اور وہ خود شیعوں سے معلومات حاصل کر سکتے تھے علاوہ ازیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو شیعوں کی معتبر کتابوں اور اصلی مدارک کا علم نہ ہو لہذا میں نہیں جانتا کہ اس کے باوجود اس نے اس واضح مسئلے میں کیونکر اتنی بڑی غلطی کھائی ہے اور ایک بیجا اور بے بنیاد فیصلے کے اظہار کے لیے زبان کھولی ہے۔ اس نے شیعوں پر ایک ایسی تہمت لگائی ہے جو ان میں سے کسی کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتی اور ان کی کتابوں اور مدارک میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

اس وقت شیعوں کی قدیم اور جدید کتابیں قلمی اور مطبوعہ نسخوں کی شکل میں سب لوگوں کی دسترس میں ہیں اور دنیا کے بیشتر حصوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان تمام کتابوں کے مطابق خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام اور ممنوع ہے۔

پس جو لوگ مٹی کو سجدہ کرنا شیعوں سے منسوب کرتے ہیں وہ یا تو منقری ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ان پر افتراء باندھا ہے یا وہ جاہل اور بے علم لوگ ہیں جنہیں شیعوں کی کتابوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے یا وہ کسی چیز پر سجدہ کرنے اور کسی چیز کو سجدہ کرنے میں کوئی امتیاز نہیں کر سکے۔

شیعہ ضروری سمجھتے ہیں کہ نماز میں سجدے کے لیے اپنی پیشانی زمین کے اصلی اجزاء پر رکھی جائے اور سجدہ پتھر، ڈھیلے، ریت اور مٹی پر یا کھانے پینے کی چیزوں کو چسور کر ایسی چیزوں پر کیا جائے جو زمین سے اگتی ہیں۔

علاوہ ازیں شیعوں کے عقیدے کے مطابق زمین کے دوسرے اجزاء کے مقابلے میں مٹی پر سجدہ کرنا بہتر ہے اور مٹی میں بھی سید الشہداء حضرت امام حسینؑ کے روضہ مبارک کی مٹی پر سجدہ کرنا زیادہ ثواب کا موجب ہے کیونکہ یہ خدا کی راہ میں بے نظیر جان بازی اور قربانی کی یاد دلاتی ہے۔

بچے سنو سے آگے اس میں شک نہیں کہ یہی تاریک قوتیں و رسیں فیصلے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کر دیا ہے اور دشمنوں کو ان پر مسلط اور غاصب کر دیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ کوئی خفیہ ہاتھ پس پردہ مصروف عمل ہو جو یوں بھی یوں کی زبانیں کھلوا رہا ہو اور اس ذریعے سے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت کا بیج بونا ہو۔

سجدے کے بارے میں شیعوں کے عقیدے کا خلاصہ ہے جو انہوں نے
 ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور خاندانِ وحی سے حاصل کیا ہے۔
 اس صورت میں شرک کو شیعوں سے کیسے منسوب کیا جاسکتا ہے اور یہ
 کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کے عبادہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیا یہ باتیں
 ناروا نہیں ہیں اور افتراء کا درجہ نہیں رکھتیں اور کیا یہ افتراء قابلِ معافی ہے؟

۱۔ مسائل۔ جلد ۱۔ صفحات ۳۲۳ تا ۳۲۶۔

۲۔ اس سلسلے میں عالی قدر مؤلف نے جواز کے ایک عالم سے جو گفتگو کی ہے اسے وہ

ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

۱۳۵۳ ہجری قمری میں جب میں حج بیت اللہ سے مشرف ہو کر مدینہ گیا تو وہاں
 مسجد نبوی میں ایک فاضل اور صاحبِ علم پیر مرد کو دیکھی جس کا نام ذہین العابدین تھا۔ وہ من
 لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا جو سجدہ گاہ پر سجدہ کرتے تھے اور وہ جس کے ہاتھ میں سجدہ گاہ
 دیکھتا اس سے بے مینا تھا۔ میں نے اس سے کہا:

اے شیخ! کیا رسول خدا کے حرم میں مسلمانوں کے مال پر ان کی اجازت اور رضا مندی

کے بغیر قبضہ کرنا جائز اور روا ہے؟

اس نے جواب دیا: نہیں۔

میں نے کہا: تم جو مسلمانوں کا مال چھین رہے ہو اس کا کیا جواز ہے جبکہ وہ شہادت

دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس نے مجھے جواب دیا: وہ مسلمان نہیں ہیں شرک ہیں کیونکہ یہ لوگ سجدہ گاہ کو بھی اپنے

یہ بت بنا لیتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔

میں نے کہا: کیا آپ اس بات پر تیار ہیں کہ ہم دونوں اس بارے میں اگلے صفحہ پر

امام حسینؑ کی قبر کی مٹی

شیعوں کے نظریے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی بھی

دیکھنے سے آگے، میں مفصل گفتگو اور بحث کریں۔

اس نے کہا: اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔

چنانچہ بحث شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے قول اور فعل کے لیے مجھ سے معذرت کر لی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کی اور مغفرت طلب کی۔ اس نے کہا: میں کمزور اور متعصب شخص نہیں ہوں۔ آج تک میں غلطی پر تھا اور اس معاملے کی تحقیقت میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس بحث اور مذاکرے کو دوسرے موضوعات کے بارے میں جاری رکھا جائے تاکہ کچھ پوشیدہ حقائق واضح ہو جائیں۔ چنانچہ مفصل بحث اور مذاکرے کی مجلس راتوں کو مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ میرے وہاں دس دن قیام کے دوران یہ مجالس جاری رہیں۔ ان مذاکرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عالم شخص شیعوں کے بارے میں اپنے نظریات سے دستبردار ہو گیا۔ ان کا اور ان کے عقائد کا احترام کرنے لگا اور ان کے خیالات اور نظریات کی قدر کرنے لگا۔

اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ان مذاکرات کا نتیجہ مجھے ”ام القرنی“ میں شائع کرے گا تاکہ جو لوگ حق کے طلب کار ہیں، اس کے سامنے تسلیم فرم کرتے ہیں، کہنے اور فہم سے دور ہیں لیکن غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ان پر حقیقت واضح ہو جائے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اس میں کبھی شک و شبہ نہ رہے گا۔ تاہم اس نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ ممکن ہے صورتحال اس کی تلافی نہ رہی ہو یا کچھ ایسی رکاوٹیں پیش آئی ہوں جن کی بنا پر وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا ہو۔

خدا کی اسی وسیع زمین کا ایک حصہ ہے جسے اس نے اپنے پیغمبر کے لیے پاک کر کے
کرنے والی درجہ کی جگہ قرار دیا ہے۔

تاہم کیا شان ہے اس پاک اور مقدس مٹی کی جس نے جگر گوشہ رسول اور
چمنستان رسالت کے پھول کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ یہاں بہشت کے
جوانوں کے سردار آرام فرما رہے ہیں۔ اس مٹی کے پہلو میں اس عظیم انسان کا
جسد مبارک محو خواب ہے جس نے اپنا نانا رسول اکرم کے مقصد کو زندہ کرنے
انسانوں کو آزادی دلانے اور ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے خود اپنے آپ کو اپنے
فرزندوں، عزیزوں، اور وفادار ساتھیوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ مٹی
انسانوں کو خدا کی راہ میں جانبازی اور فداکاری کا سبق سکھاتی ہے انہیں
شرافت اور عظمت کا درس دیتی ہے اور ان کے ذہنوں میں ایک بے نظیر
تاریخی واقعے کی یاد زندہ کرتی ہے۔ ان دنوں کی بنا پر اس مٹی کو قدرتی طور پر
ایک خاص اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔

شیعہ جو اس مٹی کی فضیلت کے قائل ہیں اس کی پرستش نہیں کرتے بلکہ
درحقیقت وہ خدا کی راہ میں جانبازی و فداکاری، روحانیت و انسانیت،
آزادی و حریت اور ظلم و ستم کے خلاف جنگ، نیز نیکی اور نیک لوگوں کی قدر
کرتے ہیں۔ عداوتیں شیعہ اور سنی دونوں ذرائع سے کرہ کی مٹی کی نشیبت
کے بارے میں رسول اکرم سے روایات نقل کی گئی ہیں۔

۱۔ سنن بیہقی جلد ۱۔ صفحات ۲۱۲-۲۱۳

۲۔ وسائل الشیعہ جلد ۱۔ صفحہ ۳۲۶۔

ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اور ابن ابی شیبہ اور سعید نے منقول سے (باقی اگلے صفحہ پر)

اگر یہ فرض کریں جسے کہ اس بارے میں رسول اکرمؐ سے کوئی روایت صادر نہیں ہوئی، تب بھی کیا مثل کی رو سے یہ جائز بلکہ بہتر نہیں ہے کہ ہر مسلمان

اپنے منہ سے آگے اپنی سن میں امام علی علیہ السلام کی سند سے یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ایک دن میں رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپؐ کی آنکھوں سے آنسوؤں ہیں۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کسی نے آپؐ کو تکلیف دی ہے یا ناراض کیا ہے؟ آپؐ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: ہاں۔ جبریلؑ میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا حسینؑ دریائے فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ کیا تم حسینؑ کی قبر کی مٹی سونگھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹھی بھر مٹی جو آپؐ کے پاس تھی مجھے دی۔ میں نے جب اس مٹی کو دیکھا تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جبریلؑ نے تاریخ کبیر میں ام سلمہؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ایک رات رسول اکرمؐ عبادت میں مصروف تھے۔ میں اچانک نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت غمگین ہیں۔ درن کے ہاتھ میں قرمزی رنگ کی مٹی ہے جسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپؐ کے ہاتھ میں یہ کیسی مٹی ہے؟

آنحضرتؐ نے فرمایا: جبریلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا حسینؑ عراق کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جس زمیں پر میرا حسینؑ قتل ہوگا وہ مجھے اس مٹی کا نمونہ دیں جتنا پتھر یہ مٹی ہے جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہو۔

یہ روایت مختلف متون سے مختلف روایات کے ساتھ ابن ابی شیبہؒ نے بھی ام سلمہؓ سے نقل کی ہے۔ اور ابن ماجہؒ، ابی یوسفؒ اور ابو نعیمؒ نے بھی اسی مضمون کی روایت ام سلمہؓ سے نقل کی ہے اور ابو نعیمؒ نے ایک ہی حدیث انسؓ سے نقل کی ہے۔ (کنز العمال، جلد ۷، صفحات ۱۰۵-۱۰۶)۔

اس مٹی کی ایک مٹھی بھر مندر اپنے پاس رکھے اور مٹی کی بجائے اپنی پیشانی
 اس مٹی پر رکھے؛ کیونکہ علاوہ ازیں کہ یہ مٹی زمین، حر و سردی اور شرعاً اس پر سجدہ
 کرنا صحیح ہے، اس میں ایک بہت بڑی رمز پوشیدہ ہے اور ایک باریک اور
 اہم نکتے کی جانب اشارہ موجود ہے کہ جو شخص اس مٹی پر سجدہ کرے اور اپنے
 آپ کو اس مٹی کے مالک (سید الشہداء) کا سچا اور مختص پیرو سمجھتا ہو اس کے
 لیے ضروری ہے کہ وہ شجاع، غیور اور فداکار ہو نہ کہ بزدل اور کاہل۔ اسی لیے
 کہ مسلمانوں کے علامات کی اصلاح اور دین کی سر بلندی کی خاطر خدا کا رازہ مطلوب
 مال و دولت اور رتبہ و منصب غرضیکہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے اور وہ جو کچھ
 بھی رکھتا ہو اسے اس عظیمہ اور مقدس مقصد کی خاطر ٹھکرا دے۔

کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ایک ایسا عمل جو انسان کو اتنا عظیم
 درس دیتا ہو اور اس کی تربیت اور اس کی شخصیت کی تعمیر یہ اتنا گہرا اثر ڈالتا
 ہو اسے شرک قرار دیا جائے؟ یہ کتنے تعجب کی بات ہے!

آدم کو سجدہ کرنے کے

بارے میں مختلف نظریات

اب ایک نکتے پر بحث باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ جب خدا کے
 علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو فرشتوں نے آدمؑ کو سجدہ
 کیا اس کی کیا نوعیت تھی اور وہ کیونکر جائز ہو گیا؟
 علم تفسیر اور علم کلام کے علماء نے اس سوال کے مختلف جواب دیے
 ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱۱) کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کا آدم کو تہجد کرنا اس کے معروف اور عام معنوں میں نہیں بلکہ فروتنی اور انکساری کے اظہار کے طور پر تھا۔

جواب

ہمارے نزدیک یہ نظریہ درست نہیں ہے کیونکہ ”خضوع“ یعنی فروتنی لفظ سجدہ کے ظاہری معنوں کے برخلاف ہے اور بغیر کسی شہادت اور مماثلت کے یہ معنی قبول نہیں کیے جاسکتے۔ علاوہ ازیں بہت سی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب فرزندانِ آدمؑ اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کو بے حد رنج ہوتا ہے اور وہ نالہ و فریاد کرنے لگتا ہے۔ ان روایات سے پتا چلتا ہے کہ میں سجدے کا خدا نے فرشتوں کو حکم دیا اور شیطان نے اس حکم سے سرِ تابانی کی وہ سجدے کی اسی معروف اور عام صورت میں تھا جو بندے خدا کے لیے انجام دیتے ہیں اور جسے دیکھ کر شیطان رنجیدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بنی آدمؑ ایک عمل انجام دیکر خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں تقرب چاہتے ہیں جبکہ اسی عمل سے انکار کر کے وہ راندہ درگاہ ہو گیتے۔

(۱۲) کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے خدا کو ہی سجدہ کیا تاہم انہیں حکم ملا تھا کہ اس سجدے میں آدمؑ کو اپنا قباہ قرار دیں اور ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں جیسے کہ قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی جاتی ہے چنانچہ خدا نے آدمؑ کی عزت اور تعظیم کی خاطر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نیچے سجدہ کرو۔

جواب

ہمارے نظریے کے مطابق یہ تصور بھی غلط ہے کیونکہ یہ تاویل اور توجیہ ان آیات اور روایات کے نیا ہی معنوں کے برخلاف ہے جو آدمؑ کو سجدہ کرنے کے موضوع پر وارد ہوئی ہیں بلکہ یہ تاویل آیت قرآنی کے مصرع الفاظ کے بھی خلاف ہے کیونکہ شیطان نے اس بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس سے بلند و برتر رتبے کا مالک ہے لہذا اگر اس سجدے کا مقصد خدا ہی کو سجدہ کرنا ہوتا اور آدمؑ کی حیثیت فقط قبلہ کی ہوتی تو اس صورت میں شیطان کا یہ کہنا بے معنی ہوتا کہ ”کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے“ کیونکہ اکثر یہ ممکن ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اس چیز سے زیادہ رتبے کا مالک ہو جسے اس نے خدا کی عبادت کرتے وقت اپنا قبلہ قرار دیا ہو۔

(۳) کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آدمؑ کو خدا کے حکم سے سجدہ کیا جانا تھا اس لیے اس کا انجام دینا خدا ہی کے لیے اور اسی کے حکم کی تعمیل کی خاطر تھا۔ اس لیے وہ سجدہ درحقیقت خدا کی مقدس ذات کو سجدے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔

اس کی توضیح یوں کی جا سکتی ہے کہ سجدہ فروتنی اور عاجزی کی انتہا اور عبودیت اور بندگی کے اظہار کا آخری مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے سجدے کو اپنی ذات اقدس سے مخصوص کر دیا ہے اور بندوں کو کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ خواہ یہ سجدہ عبودیت اور بندگی کی نیت سے نہ بھی کیا جائے۔

لیکن اگر خدا کے حکم سے خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کیا جائے

تو یہاں سجدہ خدا کی پرستش، اطاعت اور اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو گا کیونکہ یہ اس کا حکم ہے۔ نئے و نیا کر لیا جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے حکم سے نہ تباہی کرنے والے افراد کو نہ اذیت پہنچے اور بے عزت نہ ہو اور ایک سرکش شخص کا یہ بہانہ اور غدر قابل قبول نہیں ہے کہ یہ سجدہ مخلوق کے سامنے فروتنی اور عاجزی ہے اور خدا کے عہدہ کسی دوسرے کے سامنے فروتنی بے عزت نہیں ہے۔

سے مندرجہ ذیل مستور میں یہ سجدہ کی تاویل کے سلسلے میں بن کشف کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو امور غیبیہ پر کرنے کا ہی سمجھتے ہیں۔

حسن بن منصور کہتا ہے کہ جب ابیسی کو عہد دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے غصہ کیا: اے یہ راہ گار! تو سجدہ سے میں سے اس قدر نفیست و درجیت کو ہٹا دے جو میں نے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں تاکہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرے اس کی بزرگی اور برتری کی نشانی نہ ٹھہرے۔ اس صورت میں میں آدم کو سجدہ کروں گا اور جب تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو میری جانب تونے ہی مجھے تیرے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔

خدا نے فرمایا: اگر تو آدم کو سجدہ نہیں کرے گا تو میں تجھے دائمی عذاب میں مبتلا کروں گا۔

ابیس نے کہا: اے پروردگار! کیا تو مجھے عذاب اور عقوبت میں مبتلا دیکھتے کا ہے

خدا نے فرمایا: ہاں!

ابیس نے کہا: خداوند! تو مجھے اس عذاب میں مبتلا دیکھے گا اور میرے حال پر نظر ڈالے

گا۔ تو میں بھی تیرے عذاب کو میرے لیے شیریں اور خوشگوار بنا دیتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے عذاب میں گرفتار رہوں۔ پس تو میرے بارے میں جو کچھ کرنا چاہے کرے۔

تفسیر ابن عربی: ۲۱: مبعوث ہندوستان (باقی اگلے صفحہ پر)

ہمارے خیال میں یہ بہترین اور درست نظریہ ہے کیونکہ بندے کو چاہیئے کہ اپنے آقا کا فرمانبردار رہے اس کے حکم اور مرضی کے مطابق عمل کرے اور کسی معاملے میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے اور اس کی حکم خدا کی نہ کرے چنانچہ جب آقا کی طرف سے مثلاً یہ حکم ملے کہ "فلاں شخص کے سامنے فروتنی اور عاجزی کا اظہار کرو تو اسے چاہیئے کہ اس حکم کی تعمیل کرے اور اس شخص کے سامنے فروتنی اور خاکساری کا اظہار کرے لیکن یہ فروتنی اور یہ عاجزی اور خاکساری کا اظہار درحقیقت خود آقا کے ہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ فعل اس کے حکم کے مطابق اور اس کی بزرگی اور اقامت کی خاطر انجام دیا جاتا ہے۔

(پچھلے صفحہ سے آگے مؤلف : مکاشفہ کے حمیوں کو خوش ہو: چاہیئے کہ ابن مزیہ بن اور اس کے ہم خیال لوگوں نے ایسے مکاشفوں تک دسترس حاصل کر لی ہے جو نہ حق و منع کے مطابق ہیں اور نہ قرآن کی صراحت اور دین کی بہت سے مطالبات رکھتے ہیں۔

لے امام جعفر صادق سے نقل کیا گیا ہے: ابی میں نے خدا سے عرض کیا کہ اسے پروردگار! تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے سے منع رکھ پھر میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ مقرب فرشتوں و فرشتوں میں سے کسی نے نہ کی ہوگی۔

خدا نے فرمایا: مجھے تیری عبادت کی حاجت نہیں اور میری عبادت میرے حکم و ارادے کے مطابق ہونی چاہیئے نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو (تفسیر صافی صفحہ ۲۶ ذیل آیت فَسَجَدُوا لِلْإِنْسِ) ایک اور روایت میں ہے کہ ایک زندقہ نے امام صادق سے پوچھا: خدا نے یہ حکم فرشتوں کو کیونکہ دیا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ امام نے فرمایا: ہر کوئی خدا کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کرتا ہے۔ پس فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا جو خدا کے حکم کے مطابق تھا خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ (بحار الانوار - فصل سجود ملائکہ۔

نتیجہ

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو عمل خدا کی بارگاہ میں تقرب کے لیے انجام دیا جائے اسے انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی خاص یا عام حکم صادر ہوا ہو اور اگر کسی موضوع پر حکم صادر ہونے کے بارے میں شک ہو تو "چار شرعی دلائل" کے مطابق ایسے عمل کے ساتھ خدا سے تقرب چاہنا اور اس کی عبادت کرنا دین میں بدعت تصور کی جائے گی جو حرام ہے۔

تاہم قبروں کی زیارت کرنا انہیں بوسہ دینا اور با فضیلت اور مقدس لوگوں کے احترام کے طور پر ان کی تعظیم کرنا ایسی چیزیں ہیں جن کا جائز ہونا عقلی دلائل اور بہت سی روایات سے بھی ثابت اور تسلیم ہو چکا ہے بالخصوص وہ روایات جو ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں اس معاملے کو زیادہ واضح اور قابل قبول بناتی ہیں کیونکہ رسول اکرمؐ نے انہیں قرآن مجید کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور ان کے اقوال کو قرآن کی طرح حجت اور مدرک بتایا ہے چنانچہ آپؐ کا ارشاد ہے :

"میں تمہارے درمیان دو اہم یادگاریں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری میری تترتیر ہے

اہلبیت ہیں" (حدیث ثقلین)

عام دلائل اور اہلبیت علیہم السلام کے رشادات اور اہل سنت کی روایات سے جو پیشتر نقل کی گئی ہیں نیز گزشتہ اور موجودہ ادوار میں مسلمانوں

کی روش اور طریقہ جس کے مطابق قبروں کی زیارت ان کا معمول رہا ہے۔ کس فعل کا جائز ہونا ثابت ہو چکا ہے۔

شُرک کیسے ثابت ہوتا ہے؟

اگر خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ایک خاص قسم کی فروتنی اور عجزی کے اظہار سے روک دیا جائے یا کوئی عبادت خواہ وہ خدا کے لیے ہی ہو ممنوع قرار دی جائے مثلاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ اور عورتوں کا حیض کی حالت میں نماز پڑھنا اور محترم مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج کرنا تو یہ تمام چیزیں حرام اور شرعاً ممنوع ہوتی ہیں اور ان کا ارتکاب کرنے والا سزا کا مستوجب ہوتا ہے تاہم ان حرام عبادات کے انجام دینے سے کوئی انسان مشرک اور کافر نہیں ہو جاتا۔

لہذا ہر حرام کام کے ارتکاب سے شرک اور کفر لازم نہیں آتا جیسا کہ پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ شرک سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بندہ اور کسی دوسرے انسان یا چیز کو اپنا خدا اور پروردگار سمجھتے ہوئے اس کے سامنے فروتنی اور عجزی کا اظہار کرے اور بندگی اور عبودیت کی نیت سے اس کی تعظیم اور احترام کرے۔

پس اگر کوئی شخص بندگی کی نیت کیے بغیر خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو گو یہ فعل گناہ اور حرام ہے لیکن پھر بھی یہ اس کے کفر ارتداد اور دین سے خارج ہونے کا موجب نہیں بن سکتا کیونکہ ایک انسان کے اس کا دار و مدار شہادتین کے قرار پر ہے بشرعی نقطہ نگاہ سے شہادتین کا یہی اقرار اس کی جان و مال کو قبول احترام بنانا ہے اور اسے ہر قسم کی زیادتی اور تجاوز سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ایک

مسلم و زنا قابل تزدید تثبیت ہے ہوشیہ و رسی دونوں ذرائع سے نقل کی گئی
متواتر اور معتبر روایات سے ثابت ہوتی ہے۔

۱۔ سماع نے، ۱۔ معتبر صدق علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اسد اللہ خدائے واحد کی
وحدانیت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد کی رسالت کی شہادت سے عبارت ہے۔ ان دو شہادتوں
سے لوگوں کا ایمان مختتم اور ہمارے جانے سے معتبر ہو جاتا ہے اور ان میں نکاح و زنا سے
رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ (روائی جلد ۳ صفحہ ۱۰۰)۔

ابو ہریرہ نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم ان لوگوں سے جنگ کریں
گے حتیٰ کہ وہ خدائے واحد کی وحدانیت کی تہمت دیں ورنہ کچھ عہدہ بہ ناسل ہو ہے اس
پرایمان پر ہیں۔ جب وہ ان دو باتوں کا اقرار کریں گے تو وہ مان میں ہوں گے اور بغیر حق کے
کسی کے لیے ان کے جان اور مال پر تہمتیہ نہ ہوگا اور ان کے اعمال کا حساب خدا کے
پاس ہے۔

یہ حدیث جابر اور عبد اللہ ابن عمر نے معمولی تعداد کے ساتھ نقل کی ہے وراہل سنت
کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم (جلد ۱ صفحہ ۳۹) صحیح ترمذی (جلد ۱
صفحہ ۶۸) اور سنن نسائی (جلد ۲ صفحات ۱۷۱ اور ۲۰۹) میں آئی ہے اور حمد نے بھی اسے اپنی
مسند کی جلد ۲ صفحات ۲۴۵ اور ۵۲۸ پر ابو ہریرہ سے۔ جلد ۳ صفحات ۱۹۹ اور ۲۲۴ پر
انس سے جلد ۴ صفحہ ۲۴۶ پر معاذ بن جبل سے اور جلد ۵ صفحہ ۴۳۳ پر عبد اللہ بن عمر سے
نقل کیا ہے۔ یہی روایت اس نے تیسرے الوصول کی جلد ۳ صفحہ ۳۰ پر عبد اللہ ابن عمر اور عبد اللہ
کی سند سے نقل کرتے کے بعد لکھا ہے: یہ روایت مسلم بن زری اور مالک نے بھی نقل کی ہے۔
پھر ابو ہریرہ رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں اس بات پر
ماورجوں کہ لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

اس صورت میں یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو لوگ شہادتین کا قرار کرتے
 ہوئے بارگاہِ خداوندی میں تقرب حاصل کرنے کے لیے رسول اکرمؐ اور ان کے
 جانشینوں کے مزارات کی زیارت کریں انہیں مشرک کہا جائے اور ان پر کفر اور
 زندہ کی تہمت لگائی جائے جبکہ قرآن فرماتا ہے :

(پچھلے صفحے آگے) اور جو شخص اِلٰہ کے اس کا مال اور اس کی جان مان میں ہوں گے
 بجز اس کے کہ اس پر کسی کا کوئی حق ہو اور اس کے اعمال کا حساب خدا کے پاس ہے۔

یہ روایت مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، احمد و طحاوی نے نقل کی ہے
 اور بخاری نے اسے اپنی صحیح کی آٹھویں جلد کے صفحہ ۱ پر درج کیا ہے۔

اوس بن اوس ثقفی کہتا ہے : ہم مسجد مدینہ میں تھے کہ رسول اکرمؐ ہمارے پاس شریف
 آئے۔ اس وقت ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور آپ سے کچھ کہ جو ہم نے نہیں سنا۔ آنحضرتؐ
 نے جواب میں فرمایا : جاؤ اور کہہ دو کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد آپ نے دوبارہ اس
 شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا : شاید وہ خدا کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت
 دیتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا : جی ہاں۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا : جب یہ صورت ہے تو جاؤ اور ان لوگوں کو کہہ دو کہ اسے قتل کرنے
 سے باز رہیں اور اسے رہا کر دیں کیونکہ مجھے حکم دیگیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کروں حتیٰ کہ
 وہ خدا کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیں۔ جب وہ ان دونوں حقیقتوں کا قرار کر
 لیں تو ان کا مال اور جان محترم اور محفوظ ہوں گے بجز اس کے کہ کوئی حق ان کے ذمے ہو اور
 ان کے اعمال کا حساب خدا کے پاس ہے۔

یہ روایت ابوداؤد، طحاوی، احمد، دارمی اور طحاوی نے نقل کی ہے۔

(کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۳۷۵)

”جو شخص تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اس سے یہ نہ
کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔“

انہیں تہمت اور افتراء میں آگے بڑھنے دو۔ جو کہتے ہیں کہ دو۔
افتراء باندھنے دو۔ تہمت لگانے دو۔ تکفیر کرنے دو کیونکہ ایک من
انصاف کرنے والا پروردگار اپنے بندوں کے درمیان عدل
سے حکم جاری فرمائے گا اور وہی حکم اسی مبین اور بہترین
انصاف کرنے والا ہے۔

پرستش کے محرکات

چونکہ عبادت ایک اختیاری و ارادی عمل ہے اس لیے ضروری ہے
کہ انسان کے اندر ایک مقصد اور محرک موجود ہو جو اسے عمل کے انجام دینے
پر ابھارے اور عبادت اور پرستش کی ترغیب دے۔ یہ محرک مندرجہ ذیل
چیزوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے:

(۱) بعض اوقات خدا کے احسان اور انعام کی امید انسان کے لیے
محرک ہوتی ہے جو اسکے دل میں موجود ہوتی ہے وہ اس اجر و ثواب کا
امیدوار ہوتا ہے جو عبادتوں کے لیے مقدر کیا گیا ہے اور جس کا وعدہ کیا
گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

”جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے
اسے خدا جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں

جاری ہوں گی۔“

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے کام کیے خدا

نے ان سے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“

(۲) بعض اوقات انسانوں میں پرستش کا محرک نہ ان کا خوف ہوتا ہے اور وہ

اسی خوف کے زیر اثر عبادت اور پرستش کرتا ہے۔ قرآنی آیات میں اس

محرک کی جانب ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے:

”اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو اس بڑے سخت

دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“

”ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے اس سخت ترین اور

ہولناک دن کا ڈر ہے۔“

بعض آیات میں ان دونوں محرکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے:

”وہ اپنے بستروں پر سے اٹھتے ہیں اور امید و بیم کے ساتھ

اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔“

”خدا کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو یقیناً اس کی رحمت

نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔“

”وہ بارگاہِ خداوندی میں تقرب کے ذریعے ڈھونڈتے

ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ ان میں سے کون خدا کے زیادہ

۹ سورۃ مائدہ - آیت ۹

۱۰ سورۃ دہر - آیت ۱۰

۱۱ سورۃ اعراف - آیت ۱۱

۱۲ سورۃ نساء - آیت ۱۲

۱۳ سورۃ یونس - آیت ۱۳

۱۴ سورۃ سجده - آیت ۱۴

قریب اس کی رحمت کا ایسا دروازہ اور اس کے عذاب سے
ڈرنے والا ہے۔“

۱۳۱ بعض اوقات انسان خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت
کے لائق سمجھتا ہے اور فقط یہی احساس اسے عبادت پر آمادہ کرتا ہے
کیونکہ خدا اپنی ہریت کے لحاظ سے کامل ہے اور اس میں جمال، جلال اور
کمال کی تمام صفات جمع ہیں۔

یہ عبادت کا بہترین اور بلند ترین مرتبہ ہے۔ اس قسم کی عبادت وہی لوگ
کر سکتے ہیں جو اپنے وجود کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دیں اور اس کے وجود
مطلق کے سامنے اپنے وجود کا احساس نہ کریں۔ وہ نہ تو عبادت میں اپنی کوئی
ذاتی منفعوت مد نظر رکھتے ہیں اور نہ کسی منراستہ ڈرتے ہیں۔ ان کی توجہ فقط
اپنے پروردگار اور پیدا کرنے والے کی طرف ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ
ہر جگہ اور ہر شخص سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔

بداستہ بنی خاص عبادت فقط وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو بندگی کے
اس مرحلے پر پہنچ گئے ہوں۔ وہ اپنی عبادت میں خدا کی ذات اقدس کے علاوہ
کوئی محرک محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں معصومین علیہم السلام کے علاوہ کسی ایسے
شخص کا علم نہیں جو بندگی کے اس مرتبے پر پہنچا ہو اور اس نے ایسی عبادت
انجام دی ہو کیونکہ وہی ہیں جو اخلاص کی منزل پر پہنچے ہیں اور ان خاص بندوں
میں شامل ہوتے ہیں جن کے نزدیک نہ شیطان پھٹک سکتا ہے اور نہ ورغلا
سکتا ہے۔ وہ وہی افراد ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ شیطان نے کہا:

لے سورۃ بنی اسرائیل۔ آیت ۵۷

”میں یقیناً سب کو بہکاؤں گا بجز ان کے جو میرے منہ سے
بندے ہیں۔“

امیر المومنین امام علی علیہ السلام بھی اس مقام پر کہتے ہیں:
”میں تیری پرستش آتش جہنم کے خوف یا بہشت کی آرزو کی
بنا پر نہیں کرتا بلکہ تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں اس لیے
تیری عبادت کرتا ہوں۔“

عبادت کی یہ منزل فقط امام علی علیہ السلام اور انہیں جیتے افراد سے
مخصوص ہے جو عبودیت کے کمال کو پہنچ گئے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی شخص یا
چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ خود اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں۔ دوسرے
عبادت گزاروں کی عبادت اور پرستش فقط پہلی دو قسموں تک محدود ہے کیونکہ دوسرے
افراد بندگی کے اس مرتبے پر نہیں پہنچے کہ خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھیں حتیٰ کہ پروردگار
کی ذات اقدس کے سامنے اپنی مستی اور وجود کو بھی بھلا دیں اور اپنے نفع اور
نقصان کا کچھ خیال نہ کریں بلکہ خدا کی پرستش فقط خدا کی خاطر کریں۔

اس تمہید کے ساتھ ان لوگوں کے نظریے کا غلط اور بے بنیاد ہوجانا
واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر خدا کی عبادت کا موجب انسان کا خوف اور
امید ہو اور اس کا محرک خوف یا حرص ہو تو ایسی عبادت درست نہیں ہے بلکہ
لازم ہے کہ عبادت خدا کی خاطر انجام دی جائے اور وہ بھی فقط اس بنا پر کہ
اس کی ذات اقدس عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔

یہ نظریہ اس وجہ سے غلط ہے کہ معصومین کے علاوہ دوسرے افراد

کے لیے عبادت کی اس منزل پر پہنچنا ممکن نہیں ہے اور جو چیز مکان نہ ہو اس کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ دوسرے نقطوں میں عبادت کی یہ منزل عام لوگوں کے بس کی بات نہیں اور یہ بھی محال ہے کہ خدا ایسا کام کرنے پر قادر ہو۔
 دسے تو ایک عام انسان سے نہ ہو سکتا ہو۔

علاوہ ازیں مذکورہ بالا آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عبادت خوف یا حرص کی بنا پر کی جائے تو وہ صحیح ہے کیونکہ خدا ان دو آیتوں میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اس کو خوف یا حرص کی وجہ سے پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مدت اور تعریف ان لوگوں کے اس عمل کے صحیح و پسندیدہ ہونے کا پتہ دیتی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا اسے یہ عمل انبیا وینے کا نکر دیا ہے اور اس کی اتاعت اور فرمانبرداری کے نکتہ نہایت عمل کی یہ منزل کافی ہے۔

امام معنومین علیہم السلام سے بھی ایسی روایات نقل کی گئی ہیں جو اس طرح کی عبادت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں جو خوف یا حرص کی بنا پر کی جائے۔

امام محمد بن یحییٰ بکھنی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ:
 عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ خوف کی بنا پر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت کی عبادت ہے۔ ایک اور گروہ حرص اور ترس کی وجہ سے عبادت کرتا ہے۔ یہ عبادت کی عبادت ہے۔ ایک تیسرے گروہ کے لوگ ہیں جنہیں خدا کا عشق اس کی عبادت پر توجہ کرتا ہے۔ یہ عبادت کی عبادت ہے۔

شیخ صدوق نے بھی اسی ضمن میں ایک روایت نقل کی ہے۔ ابا القاسم معنی پر

گزشتہ صفحات میں ہم نے وضاحت کی ہے کہ سورۃ حمد کی ابتداء آیتوں کے مطابق حمد اور سپاس خدا کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے کیونکہ وہ ذاتی کمال، ربوبیت، رحمت، سلطنت، قدرت اور یوم حساب کا مالک ہے لہذا خود ان آیات میں ہی خدا کی عبادت اور پرستش کے مختلف شکرات اور وجوہات کا اشارہ ملتا ہے۔

پس عبادت اور پرستش کا ایک سبب یہ ہے کہ عبادت گزار معبود کے کمال کے باعث اسے پرستش کے لائق سمجھتا ہے۔ یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ جو کوئی منفعت حاصل کرنے یا کسی نقصان سے بچنے کا خیال کیے بغیر خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ عبادت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادت گزار معبود کی نعمت اور احسان کا شعور رکھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ یہ تاجروں اور مزدوروں کی عبادت ہوتی ہے جو منفعت کی خاطر کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات عبادت کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی سطوت، قہر اور غضب کا پتا چل جاتا ہے اور وہ سرکشی اور نافرمانی کی سزا کے خوف کی بنا پر عبادت کرتا ہے۔ یہ عبادت غلاموں کی

(پچھلے صفحہ سے آگے) اور امام علی علیہ السلام نے یہی بات ایک اور انداز میں کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: کچھ لوگ ثواب کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ایک اور گروہ بھی ہے جو خدا کی شکرگزاری کی خاطر اس کی ستائش اور عبادت کرتا ہے۔ یہی عبادت آزاد بندوں کی عبادت ہے۔

ہج البلاغہ، وسائل الشیخہ جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۰

عبادت ہے جو عموماً اس لیے کام کرتے ہیں کہ انہیں آقا کی جانب سے سزا دینا اور سزا کا خوف ہوتا ہے۔

استعانت خدا سے مخصوص ہے

اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے مختلف امور اور ضروریات میں خدا کے علاوہ دوسرے افراد سے حتیٰ کہ اٹماں و عبادات سے مدد طلب کرے۔ خدا اس بارے میں فرماتا ہے:

”صبر اور نماز کا سہارا لو۔“

”نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے تعاون کیج کر رہو۔“

اس نے کہا: ”میرے پروردگار نے جو وسائل مجھے دے رکھے

ہیں: ”اچھے ہیں۔ پس تم محنت اور قوت سے میری مدد کرو۔“

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ مدد طلب کرنا صرف خدا ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ہر شخص سے اور ہر چیز سے مدد مانگی جاسکتی ہے۔

لہذا جس استعانت کا آیه شریفہ..... وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ میں ذکر آیا

ہے اور جو خدا کی ذات سے مخصوص ہے وہ ہر اس طرح کی استعانت نہیں

ہے بلکہ اس سے مراد بہتر اور خالص تر عبادت کے لیے خدا سے مدد طلب کرنا

بیشتر اور مناسب عبادت کے لیے توفیق حاصل کرنا ہے۔

اس قسم کی استعانت کو خدا سے مخصوص کرنے کا مقصد اس حقیقت کی

۱۔ سورۃ بقرہ - آیت ۴۵

۲۔ سورۃ مائدہ - آیت ۲

۳۔ سورۃ کہف - آیت ۹۵

نشاندہی کرنا ہے کہ انسان کے اختیاری کام جبر اور تفویض کی دو حالتوں کے درمیان انجام پاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ کام اور عبادت خود انسان کے اختیار اور ارادے سے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ "إِنَّا لَكَ تَعْبُدُ" میں عبادت کا انجام دینا خود اس سے منسوب کیا گیا ہے لیکن یہ اعمال اختیاری اور ارادی ہوتے ہوئے بھی خدا کی مدد سے وابستہ ہیں جو ہر لحظہ اس کی جانب سے عنایت کی جاتی ہے۔ یہ عنایت مسلسل اور دائمی ہے اور صورت یہ ہے کہ اگر یہ مدد ایک لحظہ کے لیے بھی منقطع ہو جائے تو بندہ عبادت کی تکمیل نہیں کر سکتا اور وہ کوئی عبادت اور نیک عمل انجام نہیں دے سکتا۔

جبر اور تفویض کا یہ درمیانی نظریہ انسان کے اعمال و افعال کے بارے میں بہترین نظریہ ہے اور خدا پر خالص ایمان اس کا متقنی ہے اور اس کی نائید کرتا ہے کیونکہ عقیدہ جبر کے مطابق ضروری ہے کہ خدا گنہگاروں کو نیک اعمال کی سزا دے جن کے انجام دینے پر وہ مجبور ہیں جبکہ غیر اختیاری کام کی سزا دینا صریحاً ظلم ہے اور خدا اس چیز سے پاک ہے "سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ اَعْلُوْا کَبِیْرًا"۔

جہاں تک عقیدہ تفویض کا تعلق ہے اس کے مطابق ضروری ہے کہ ہم خدا کے علاوہ ایک اور پیدا کرنے والے کے قائل ہوں کیونکہ تفویض کا مفہوم اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے اپنے اعمال اور افعال کے معاملے میں آزاد ہیں اور اپنے اعمال کے خالق اور انہیں وجود میں لانے والے ہیں۔ یہ طرز فکر خدا سے شرک ہے اور اس عقیدے پر مبنی ہے کہ پیدا کرنے والے کسی ایک ہیں۔ لہذا کہنا چاہیے کہ جبر اور تفویض دونوں نظر سے باطل ہیں اور ان کے درمیان ایک تیسرا راستہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال اور اعمال خود ان کے اپنے

ہیں اور وہ نہیں اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں اور اسی بنا پر تہرا اور سزا کے حقدار ہوتے ہیں اور دوسرے پہلو سے خود خدا بھی بندوں کے اعمال میں دخل ہے کیونکہ وہ انہیں مسلسل طور پر حیات، قدرت اور افعال کے نوازمات عنایت کرتا ہے اور اس کی یہ عنایت لحظہ بھر کے لیے بھی منتقطع نہیں ہوتی۔ پس انسان اپنے اعمال اور افعال میں آزاد نہیں ہے اور خدا کے تسلط اور قدرت کے مقابلے میں اس کے تصرف کا رتی بھر امکان نہیں۔

ہم نے اعجاز قرآن کی بحث میں مسد جبر و اختیار کو منسمل طور پر بیان کیا ہے۔ اس مقام پر اس آیت کے مفہوم اور استنانت کے ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان معنی کی بنا پر یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اگر خدا کی عنایت شامل حال نہ ہو تو بندوں سے کوئی عمل صادر ہی نہیں ہو سکتا، خواہ اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے تمام انسان اور جن ایک دوسرے کی مدد اور معاونت بھی کریں کیونکہ یہ ایک امر محال ہے کہ جو وجود خود ممکن ہے اپنے وجود اور مستی کے لیے محتاج ہے اور ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا وہ اپنے کام انجام دینے میں متاثر ہو اور محتاج نہ ہو۔

اس بیان سے جملہ ”إِيَّاكَ لَسْتَ عَيْنُ“ کے ”إِيَّاكَ لَعَبْدُ“ کے بعد آنے کی وجہ بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ خدا پہلے جملہ ”إِيَّاكَ لَعَبْدُ“ کے ذریعے عبادت کو اپنی ذات سے مخصوص کرتا ہے یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور پھر جملہ ”إِيَّاكَ لَسْتَ عَيْنُ“ کے ذریعے وہ ان پر واضح کرتا ہے کہ گو عبادت وہ خود انجام دیتے ہیں لیکن یہ عمل اس مدد اور تائید کی بدولت

لے مدد فرمائیے ”فمنہ معجزہ“ مؤلفہ آیت مدد خونی مطبوعہ جامعہ تعلیمات اسلامی

ظہور پذیر ہوتا ہے جو انہیں خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے لہذا ہر بندہ خدا کی عنایت اور مشیت کا احسان مند ہے اور خدا اپنے بندوں کے نیک اعمال میں خود ان کے مقابلے میں زیادہ اہم اور مؤثر ہے کیونکہ وہ ہر عمل کی توفیق اور اس کے لیے قوت دیتا ہے جیسا کہ ہر بندہ اپنے برے اعمال اور گنہگاروں کے لیے خدا سے زیادہ سردار ہے کیونکہ وہ انہیں اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے یہ

۱۔ حسن و شاقلا بے کہ میں نے امام علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا نے تمام کام اپنے بندوں کے سپرد کر دیے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا: نہیں بلکہ خدا اس سے بالاتر ہے کہ خلقت کے معاملات اپنے بندوں کے سپرد کر دے۔ میں نے کہا: اس کا یہ مطلب ہو کہ خدا لوگوں کے کاموں میں دخل ہے اور انہیں گناہوں پر مجبور کرتا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: نہیں بلکہ خدا انصاف ورز و نادر و عادل ہے اور اس امر سے بالاتر ہے کہ لوگوں کو گناہ پر مجبور کرے۔ امام نے مزید کہا کہ خدا نے فرمایا ہے: اے فرزند آدم! میں تیرے مقابلے میں تیرے نیک اعمال سے زیادہ نزدیک ہوں کیونکہ تو نے انہیں اس قوت توفیق اور وسئل کے ساتھ انجام دیا ہے جو میں نے تجھے دیے ہیں اور اپنے برے کاموں اور گنہگاروں کے لیے تو مجھ سے بڑھ کر ذمہ دار ہے۔ (روانی، جلد ۱ صفحہ ۱۱۵) کیونکہ یہ گناہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اور خدا اسے فقط قوت عمل اور اختیار بخشا ہے۔

اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے اعمال اور افعال میں نہ توجہ کا وجود ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی کام کرنے پر مجبور ہو اور اس میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہ ہو اور نہ ہی توجہ کا سوال ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دینے میں بالکل آزاد ہو اور خدا کا اس میں کوئی دخل نہ ہو بلکہ اس سلسلے میں ایک درمیانی راستہ یہ ہے کہ انسان کے افعال اور اعمال میں خدا کا بھی دخل ہے کیونکہ وہ اسے قوت، ارادہ، عمل کرنے کی توفیق اور دوسرے ضروری (باقی اگلے صفحہ پر)

شفاعت

قرآن مجید کی چند آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا بندوں کے معاملات کا کفیل اور محافظ ہے۔ ان کے معاملات میں فرمانروائی و رانک انتظام اس کے دستِ قدرت اور وارث اختیار میں ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ حصولِ کمال کی طرف انسان کی رہبری کرتا ہے۔ وہی ہے جو سب سے زیادہ ان کے نزدیک ہے، ان کی آواز سنتا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

”کیا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟“
 ”اے رسول! جب میرے بند سے تم سے میرے متعلق پوچھیں

(اپنے منہ سے آگے) وسائلِ مہیا کرتا ہے اور اپنے اعمال میں خود انسان کا بھی دخل ہے کیونکہ وہ انہیں اپنے ارادے اور اختیار جیسا تھا انجی دیتا ہے اور کام کرنے والا وہی ہے۔

المختصر جیسا کہ مذکورہ روایت میں بیان کیا گیا ہے انسان کے سناہوں کے مقابلے میں اسکی عبادات اور نیک اعمال میں خیر کا دخل زیادہ ہے کیونکہ نیک اعمال کے معاملے میں وہ انسان کو ارادہ اور قوت بخشنے کے علاوہ دوسرے وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔ عمل کی توفیق بھی عنایت کرتا ہے۔ نیک کام کرنیکی ترغیب بھی دلاتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے لیکن گناہوں کے بارے میں وہ اسے فقط قوت عطا کرتا ہے۔

اسی بنا پر مشہور قول ”لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین“ کے ایک معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعمال میں نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ ایک قیصر راستہ وجود رکھتا ہے۔

لے سورۃ زمر آیت ۳۶۔

تو جواب میں ان سے کہہ دو کہ میں ان کے نزدیک ہوں اور اگر
کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ پس انہیں
چاہیے کہ میرا کہا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ شاید وہ سیدھے
راستے پر آجائیں۔“

پس انسان جو ایسا خدا اور مہار رکھتا ہے اسے نہیں چاہیے کہ اپنے
جیسے انسان کی شفاعت کا مطالبہ ہو اور اسے اپنے پروردگار کے درمیان
واسطہ قرار دے کیونکہ یہ عمل مسافرت کو زیادہ راستے کو طویل اور خالق اور مخلوق
کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عمل خدا کے غرور دوسرے کے سامنے
اپنی حاجت کا اظہار ہے۔ بھلا ایک محتاج دوسرے محتاج کے یہ کیا کر سکتا
ہے اور ایک گنہگار ایسے شخص کی شفاعت سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے جو خود
تسلط اور قدرت نہ رکھتا ہو۔ حق تو یہ ہے کہ معاملات کا اختیار خدا کے
ہاتھ میں ہے تمام شفاعتیں اسی کی ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہی
کی ہے۔

بلاشبہ کسی دوسرے سے شفاعت طلب کرنا جبکہ خدا نے اسے شفاعت
کرنے کی اجازت نہ دی ہو جائز اور روا نہیں ہے لیکن اگر خدا نے کسی کو شفاعت
کی اجازت دے دی ہو تو ایسے شخص سے شفاعت طلب کرنا خود پروردگار کی
بارگاہ میں عجز اور فروتنی کا اظہار ہے اور ایسی شفاعت کا چاہنا خود اس
کے حضور میں بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے۔ قرآنی آیات سے پتا چلتا ہے
کہ خدا نے اپنے بندوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے تاہم اس

نے رسول اکرمؐ کے علاوہ ان دوسرے بندوں کا نام نہیں بتایا اور انہیں فدا
 فرما متعارف نہیں کرایا۔ حقیقت اس نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے:
 ”وہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے سوائے اس شخص کے جس
 نے خدا سے شفاعت کا اقرار لیا ہو۔“

”اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی بجز اس کے جس کو
 خدا نے اجازت دی ہو۔“

”اس کی بارگاہ میں شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی بجز
 اس کے جس نے اس کی اجازت دی ہو۔“

”جب وہ اپنے آپ پر ظلم کریں، اگر اس وقت تم سے پناہ
 مانگیں اور خدا سے مغفرت طلب کریں اور پیغمبر بھی ان کی
 مغفرت چاہے تو وہ خدا کو توبہ قبول کرے گا اور انہیں گناہ
 یہ شفاعت کے بارے میں آیات کے چند نمونے تھے۔ جہاں تک
 شفاعت کے متعلق ان روایتوں کا تعلق ہے جو رسول اکرمؐ اور ان کے
 جانشینوں سے نقل کی گئی ہیں وہ معتبر اور متواتر ہیں۔“

شیعہ ذرائع سے شفاعت

کے بارے میں روایات

اس موضوع پر جو روایتیں شیعہ ذرائع سے نقل کی گئی ہیں وہ درجہ شمار

۱۰۴ سورہ ظہر - آیت ۱۰۴

۸۷ سورہ مہم - آیت ۸۷

۹۴ سورہ نساء - آیت ۹۴

۲۳ سورہ سب - آیت ۲۳

سے باہر ہیں۔ ”امامیہ“ کے نزدیک شفاعت کا مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اسے زیر بحث لانے کی حاجت ہی نہیں البتہ ہم یہاں برکت کی خاطر فقط ایک روایت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

برقی کتاب ”محاسن“ میں اپنی اسناد کے ساتھ معاویہ بن وہب سے نقل کرتا ہے کہ اس نے کہا: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی جس میں خدا فرماتا ہے:

”لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا“

(کوئی شخص کلام نہیں کرتا بجز اس کے جسے خدا اجازت دے اور اچھا کہے)۔

امام نے فرمایا: خدا کی قسم ہم ہیں وہ لوگ جنہیں اجازت دی جاتی ہے اور ہم ہیں سچ بولنے والے، اچھی باتیں کرنے والے۔

معاویہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا: میں قربان ہو جاؤں، آپ بات کرتے وقت کیا کہیں گے؟

امام نے فرمایا: ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے شیعوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ خدا بھی ہماری بات کو رد نہیں کرتا۔ کلینی نے بھی کافی میں اس مضمون کی ایک حدیث محمد بن فضیل سے اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کی ہے یہ

اہل سنت کے ذرائع سے

شفاعت کے بارے میں روایات

شفاعت کے بارے میں اہل سنت کے ذرائع سے جو متعدد احادیث نقل کی گئی ہیں وہ بھی متواتر ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے چند ایک بطور نمونہ پیش کرتے ہیں:

(۱) یزید بن ابی مرثدہ، جابر بن عبد اللہ سے نقل کرتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی بڑی نعمتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں: مجھے اس خوف اور رعب سے مدد ملی جو میری طرف سے دشمن کے دل پر طاری ہو گیا۔ زمین میرے لیے جائے سجدہ اور پاک کرنے والی قرار دی گئی، جنگ کا مال غنیمت مجھ پر حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھا اور مجھے شفاعت کا مقام دیا گیا۔

(۲) انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: میں بہشت میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا۔

(۳) ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر پیغمبر کے لیے ایک دعا ہے اور میں نے خدا کی اجازت سے اپنی

لحد کنز العمال (صفحہ ۶۱۵ - ۲۸۰) میں اس موضوع پر اتنی سے زیادہ

روایتیں منقول ہیں۔

تہذیب النبی - جلد ۱ - صفحہ ۸۶ ۳ صبح مسلم - جلد ۱ - صفحہ ۱۳۰

دعا کو پس انداز کر رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس سے استفادہ کروں۔

(۴) ابو ہریرہؓ مزید نقل کرتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھولی جائے گی۔ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبروں کی جائے گی۔

(۵) ابو ہریرہؓ یہ بھی نقل کرتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: شفاعت کرنے والی پانچ چیزیں ہیں: قرآن، قرابت، امانت، تمہارا پیغمبر اور اسکے اہلبیتؑ

۱۔ شفاعت کے مسئلے کے بارے میں بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے چند بطور نمونہ اوپر نقل کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ہر غیر دعا کا حق رکھتا ہے تاکہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبولیت کے مرحلے تک پہنچے نہیں میں نے یہ حق محفوظ کر لیا ہے تاکہ قیامت کے دن اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں۔

یہ حدیث مندرجہ ذیل کتابوں میں مذکور ہے:

صحیح بخاری فصل دعا (جلد ۱، صفحہ ۱۲۵)۔ صحیح مسلم (جلد ۱، صفحہ ۱۳۰)۔ بروایت انس دجابر
مونا مالک مطبوعہ مصطفیٰ محمد (جلد ۱، صفحہ ۱۶۶) بروایت ابو ہریرہ۔ سنن ابن ماجہ مطبوعہ علمیہ پریس
مصر۔ (جلد ۲، صفحہ ۳۰۱)۔ مسند احمد، بروایت ابو ہریرہ جلد ۲ صفحات ۲۷۵-۳۱۳-۱۸۱۔
۳۹۶-۱۰۹-۴۲۶-۴۳۰ اور ۴۸۶ بروایت ابوسعید خدری: (جلد ۳، صفحات ۱۳۴-۱۳۵)۔
۳۰۸-۲۱۸-۲۰۹-۲۵۸-۲۷۶ اور ۲۹۲) بروایت جابر: (جلد ۲، صفحات ۳۸۴ اور
۳۹۶) اور بروایت ابو ذر: (جلد ۵، صفحہ ۱۴۸)۔

۲۔ صحیح مسلم جلد ۱، صفحہ ۵۹ ۳۔ کنز العمال، جلد ۱، صفحہ ۲۱۴

(۶) عبداللہ بن ابی جہل کا نقل کرتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کے نتیجے میں قبیلہ بنی تمیم کے افراد سے بھی زیادہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی اور حاکم نے بھی نقل کی ہے۔

ان روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ رسول اکرمؐ اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام سے شفاعت طلب کرنے میں قلمی کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ایک ایسا مستحسن امر ہے کہ شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہے اور یہی دینی روایات ہمیں اس کی حمایت و دعوت دیتی ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں۔ سمجھو میں نہیں آتا کہ اس کے باوجود شفاعت کو شرک اور اسے طلب کرنے والے کو مشرک کس بنا پر سمجھا جاتا ہے۔

خدا ہمیں نفسانی خواہشات کی متابعت سے محضوظ اور قلموں اور قلموں کی لغزش سے پٹی پناہ میں رکھے۔

سورہ فاتحہ کے باقیماندہ حصے کی تفسیر

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

قرائت کا انداز

مشہور قاریوں نے کلمہ ”غیر“ کی تلاوت ”جر“ اور دھیمی آواز کے ساتھ
کی ہے لیکن زمخشری نقل کرتا ہے کہ رسول اکرمؐ اور عمر اس کی قرائت ”نصب“
کے ساتھ کرتے تھے۔

ہمارا خیال ہے کہ پہلی قرائت ہی صحیح ہے کیونکہ ”نصب“ کے ساتھ
قرائت کی روایت رسول اکرمؐ سے ثابت نہیں ہوئی اور اگر آنحضرتؐ یوں
قرائت فرماتے تو لازمی طور پر زیادہ لوگ اسے نقل کرتے اور یہ مروج ہو جاتی
جبکہ معتبر اور ثقہ لوگوں نے اسے رسول اکرمؐ سے نقل نہیں کیا اور اگر بالفرض عمر

کایوں قرائت کرنا ثابت بھی ہو جائے تو وہ حجت اور دلیل نہیں ہو سکتا اور جیسا کہ ہم نے پیشتر ثابت کیا ہے غیر معصوم کی قرائت اس صورت میں اعتماد اور اطمینان کے قابل ہے جب وہ مشہور قرائتوں میں سے ہو ورنہ اس قسم کی قرائتیں جو نہ معصوم سے ثابت ہوں اور نہ ہی مشہور ہوں وہ خدا کے حکم کی تعمیل اور شرعی ذمہ داری کے ساقط ہونے کا موجب نہیں بن سکتیں۔

علاوہ ازیں مشہور قرائت یہ ہے: "صَرَاطُ الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" لیکن امیر المومنینؑ اور عمرؓ سے یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ اس آیت کی قرائت یوں کرتے تھے: "صَرَاطُ مَنْ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ"۔

تاہم امیر المومنین علیہ السلام سے قرائت کی یہ صورت ثابت نہیں ہوئی بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے کیونکہ اگر آپ اس شکل میں قرائت فرماتے تو یہ آپ کے شیعوں میں رائج اور مشہور ہو جاتی اور آپ کے بعد میں آنے والے ائمہ بھی یہی قرائت اختیار فرماتے اور اس کی تائید کرتے حالانکہ ایسی کوئی بھی روایت کسی معتبر شخص کے ذریعے سے نقل نہیں کی گئی۔

جہاں تک عمر کی قرائت کا تعلق ہے جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں اگر بالفرض یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تو یہ سند اور دلیل نہیں بن سکتی۔

مفردات اور ترکیبات

صَرَاطُ : اس کے معنی راستے کے ہیں جس پر چل کر انسان اپنے مقصد تک پہنچتا ہے بعض اوقات پر سیدھا راستا جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچاتا ہے محسوس نہیں کیا جاسکتا بلکہ روحانی ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے

کہ ”احتیاط نجات کا راستہ ہے“ اور ”خدا کی اطاعت بہشت کا راستہ ہے“
 ان دو جملوں میں ”احتیاط“ اور ”اطاعت“ کو راستے کا نام دیا گیا ہے اور انہیں
 راستے کا نام دیتا تشبیہ اور کنائے کے طور پر ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ”راستہ“
 لغت میں جامع اور عام معنی رکھتا ہے جس میں یہ معنی شامل ہیں۔

استقامت

اس کے معنی اعتدل کے ہیں اور اعتدال انحراف کی ضد ہے یعنی انسان راستہ
 چلتے ہوئے دائیں اور بائیں جانب منحرف نہ ہو اور جھک نہ جائے لہذا صراطِ
 مُسْتَقِیْم وہ راستہ ہے جو راہِ و کو خدا کی ابدی نعمت اور بہشت تک پہنچاتا
 ہے۔ یہ راستہ اس چیز سے عبارت ہے کہ مخلوق اپنے خالق کی اطاعت کرے
 وہ جو کام کرنے کا حکم دے اور جن کاموں سے منع کرے ان کے بارے میں
 اس کی مخالفت نہ کرے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ وہی سیدھا
 راستہ ہے جس میں کوئی کجی اور انحراف نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
 ”بے شک تم لوگوں کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کرتے ہو۔“
 (یعنی) اس خدا کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے
 اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔^۱
 ”یہی ہے تمہارے پروردگار کا راستہ۔“ سیدھا راستہ^۲
 ”بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ پس اسکی عبادت
 کرو کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔“^۳

^۱ اور ^۲ سورۃ شوریٰ - آیات ۵۲ - ۵۳

^۳ سورۃ النعم - آیت ۱۲۶ ^۴ سورۃ آل عمران - آیت ۵۱

”میری عبادت کرو کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔“
 ”خدا کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ خدا تمہیں ان
 باتوں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو گے اور یہی میرا
 سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں۔ اسی پر چلو اور دوسرے
 راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے تشر بتر
 کروں گے۔“

چونکہ خدا کی عبادت کا کوئی خاص اور مقررہ طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ سب
 نیک اور اچھے کام جو انسان کے اعتناء کے ذریعے انجام پاتے ہیں اور وہ سب
 صحیح اور درست ارادے اور خیالات جو انسان کے دل و دماغ سے جنم لیتے ہیں
 ان میں شامل ہیں ان سب کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے لہذا بعض اوقات
 لفظ صراط کے بھی جامع معنی لیے جاتے ہیں جو ان تمام افعال اور عبادتوں
 پر محیط ہوتے ہیں اور تمام ظاہری اور باطنی عبادتیں ان میں شامل ہوتی ہیں۔ اس
 صورت میں مفرد لفظ استعمال ہوتا ہے مثلاً صراط مستقیم اور صراط سوئی اور
 بعض اوقات یہ لفظ ان اعمال اور عبادتوں میں سے ایک ایک کے لیے استعمال
 ہوتا ہے مثلاً خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان، قیامت پر ایمان، نماز، روزے،
 حج وغیرہ کا ادا کرنا۔ اس صورت میں لفظ صراط جمع کے کلمے ”سبیل“ کے ساتھ
 استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آیا ہے:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“

۱۔ سورۃ البین۔ آیت ۶۱ ۲۔ اور ۳۔ سورۃ النعام۔ آیات ۱۵۲-۱۵۳

۴۔ سورۃ مدہ۔ آیت ۱۵

”يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ“
 (بے شک تمہاری طرف خدا کی جانب سے نور اور ایک صاف
 صاف بیان کرنے والی کتاب آپ کی ہے جو لوگ خدا کی خوشنودی
 کی پیروی کرتے ہیں وہ اس سے انہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا
 ہے۔)

”وَمَا لَنَا إِلَّا تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا“
 (ہم خدا پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں راستوں کی
 جانب ہدایت کی ہے۔)

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“
 (جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے
 راستوں کی جانب ضرور ہدایت کریں گے۔)

انعام

یہ لفظ احسان اور وافر نعمت دینے کے معنوں میں آیا ہے جن لوگوں
 کو خدا نے وافر نعمت بخشی ہے وہ وہی اشخاص ہیں جو سیدھے راستے پر چلے
 ہیں اور حرص و ہوس اور خطرناک نفسانی خواہشات انہیں شیطان کی اطاعت
 پر مائل نہیں کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابدی سعادت و دائمی زندگی اور
 لامحدود روحانی لذتیں حاصل کی ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی

۲ سورہ ابراہیم۔ آیت ۱۲

۱ سورہ مائدہ۔ آیت ۱۶

۳ سورہ عنکبوت۔ آیت ۶۹

خوشنودی بھی نصیب ہوتی ہے:

”خدا نے باایمان مردوں اور عورتوں سے بہشت کے ان باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان جاودانی باغوں میں بڑے خوبصورت اور پاکیزہ مکان ہیں اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بالاتر ہے۔ یقیناً یہ فوزِ عظیم ہے۔“

غضب

اس کے معنی سخط (غصہ) کے ہیں اور اس کے مقابلے میں رحمت ہے۔ مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ سے مطلق کفار و منافقین ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں غوطہ ور ہیں اور سچائی سے دشمنی رکھیں اور خدا کی نشانہوں کا مذاق اڑائیں۔ ”لیکن جو شخص جی کھول کر کفر کرے ایسے لوگوں پر خدا کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔“

ضلال

اس کے معنی گمراہی کے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہدایت ہے۔ گمراہ لوگ وہ ہیں جو ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو سیدھا اور ہدایت کا راستہ نہیں ہوتا اور یہ راستہ انہیں ابدی تباہی اور دائمی عذاب کی طرف لے جاتا ہے لیکن ان گمراہ لوگوں کا کفر اور ان کی بے دینی اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی

اس گروہ کی ہے جسے مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کہا گیا ہے یعنی جن پر خدا غضبناک ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ بوجہ غفلت خدا کے راستے میں تحقیق اور کوشش نہ کرنے کے نتیجے میں سیدھے راستے سے ہٹک گئے ہیں اور گمراہی میں پڑ گئے ہیں لیکن بہر حال اگر حقیقت ان پر واضح ہو جاتی تو وہ خدا اور کشتی سے کام نہ لیتے لیکن مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کے گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر حق و صداقت روزِ روشن کی طرح عیاں بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔

بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کا گروہ یہود اور ضَالِّیْنَ یعنی گمراہوں کا گروہ مسیحی ہیں۔

اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کی آیات کسی معین موقع کے لیے مخصوص نہیں ہوتیں اور آیات کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ ان کے عام معنی کے مصداق سے مطابقت کے طور پر ہوتے ہیں اور اسے تفسیر مصداق کہتے ہیں۔ مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ اور ضَالِّیْنَ کے معنوں کے بارے میں یہ حدیث بھی اسی قسم کی ہے اور حقیقی اور مفہومی تفسیر نہیں بلکہ تفسیر مصداق ہے۔

اعراب اور حرکات

”غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ جملہ ”الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کا بدل ہے ”الَّذِينَ“

کی صفت ہے اور اس کا صفت ہونا اس بنا پر ہے کہ خدا کی نعمت اس کی رحمت کی طرح تمام بنی نوع انسان کے لیے عام ہے لیکن ایک گروہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور دوسرا ناشکری کرتا ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ میں اشارہ کیا گیا ہے:

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے خدا
نے تمہارے تابع کر دیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں
تمہارے لیے عام کر دی ہیں اس کے باوجود بعض لوگ ہیں جو
خدا سے جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت
اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔“

مختصر یہ کہ خدا کی رحمت کی طرح اس کی نعمتیں بھی وسیع اور عام ہیں اور
لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو خدا کی طرف سے نعمت دی گئی ہے۔ ان سب
کو عام طور پر دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی شاکر گروہ اور کافر گروہ۔
یہاں دوسری صفت ”غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ
یہ ہے کہ جملہ ”اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کا اطلاق ان سب لوگوں پر ہوتا ہے جنہیں نعمت دی
گئی ہے لیکن دوسری صفت اس کے مفہوم کو محدود کر دیتی ہے اور اسے پہلے گروہ
کے لیے مخصوص کرتی ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو خدا کی طرف سے دی گئی نعمتوں
کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔

لہذا بطور خلاصہ آیت کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ نماز ادا کرنے والے بندے
ان جملوں کے ذریعے خدا سے انتہی کرتا ہے کہ وہ اسے نیک بندوں کے راستے
پر چلائے۔ خدا کے نیک بندے دو صفتیں رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا نے انہیں
وافر نعمت دی ہے ”اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان خدا داد
نعمتوں سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتے اور ناشکری کا راستہ نہیں اپناتے۔ وہ ایسے
لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہو یا جو گمراہ ہو گئے
ہوں۔ ”غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“

ان لوگوں کو جس طرح دنیا کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اسی طرح اخلاقت

اور نیک انسانی اعمال کی بدولت وہ آخرت کی نعمتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں اور یوں دنیا و عقبیٰ دونوں ہی میں فوز و فلاح ان کے حصے میں آتی ہے۔

لفظ ”غیر“ کے وصف قرار پانے کے بارے میں آیہ شریفہ کی تفسیر یہ جملہ ہے: ”يجوز اقتناء كل كتاب غير كتب الضلال“ یعنی گمراہ کن کتابوں کے علاوہ ہر قسم کی کتابیں اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ اس جملے میں ”غیر کتب الضلال“ وصف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

لہذا بعض لوگوں کے اس قول کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ لفظ ”غیر“ مبہم الفاظ میں ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اصناف کی وجہ سے معرفہ بن جائے اور ”الَّذِينَ“ کا کہ جو معرفہ ہے وصف ہو جائے۔ پس لازمی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ جملہ ترکیب کے لحاظ سے ”الَّذِينَ“ کی صفت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جملے کا بدل ہے۔

یہ ان باتوں کا خلاصہ ہے جو اس سلسلے میں کہی گئی ہیں لیکن جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کی روشنی میں ان اقوال کی اور جو کچھ ان کے جواب میں کہا گیا ہے اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک قصبے میں کسی عمل کا ذکر ہو — خواہ وہ قصبہ خبری ہو یا انشائی — اور اس عمل میں تمام افراد شامل ہوں اور وہ سب کے لیے عام ہو تو جس طرح ہم دوسرے لفظوں کے ساتھ کسی چیز کو خاص بنا لیتے ہیں اسی طرح لفظ ”غیر“ کے ساتھ بھی توصیف کر سکتے ہیں اور اسے خاص بنا سکتے ہیں مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ: ”جَاءَنِي جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَاءِ“ یا اکرم جمیع اہل البلاء غیر الفاسقین۔ ان دو جملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ”غیر“ اہل البلاء کے وصف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

ضالین

”غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ کے جملے پر عطف ہے اور لفظ ”لا“ کی تکرار نفی کی تاکید کے لیے کی گئی ہے تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مغضوب ہونے اور گمراہ ہونے کو ملا کر ان کی نفی کی گئی ہے بلکہ ان آیات میں ان میں سے ہر ایک کو بجائے خود نیکیوں سے جدا، الگ اور دور کیا گیا ہے کیونکہ لفظ ”غَيْرُ“ بھی ہر جملے میں ضمنی طور پر نفی پر دلالت کرتا ہے اور حرف نفی کی بجائے استعمال ہوا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے:

”جَالِسٌ رَجُلًا غَيْرَ فَاسِقٍ وَلَا سِئَاءَ الْخَلْقِ“ (ایسے شخص کی ہم نشینی اختیار کر جو فاسق اور بد اخلاق نہ ہو) اور ”عَبْدَ اللَّهِ بِغَيْرِ كَسَلٍ وَلَا مَلَلٍ“ (خدا کی عبادت کرو بغیر اس کے کہ تم سستی برتو یا تھک جاؤ) ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو جملوں میں لفظ ”غَيْرُ“ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

لیکن بعض علماء نے جن کا تعلق تقریباً موجودہ دور سے ہے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نفی کے معنی میں ”غَيْرُ“ کا استعمال درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس آیت کی ایک خاص طرز پر توجیہ اور تفسیح کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے آپ کو زحمت اور تکلیف میں بھی ڈالا لیکن وہ کوئی تسلی بخش بات نہیں کہہ سکے اور بالآخر اپنی بے بسی کے معترف ہو گئے۔

تفسیر

سابقہ آیات میں خدا نے اپنے بندوں کو تلقین اور ہدایت فرمائی ہے

کہ وہ بندہ ہونے کا اعتراف کریں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ اس کے بعد موجودہ آیہ شریفہ میں خدا انہیں تلقین فرماتا ہے کہ وہ اس سے التجا کریں کہ وہ ان کی رہنمائی سیدھے راستے (صراط مستقیم) کی جانب کرے۔

اس سورہ مبارکہ کا آغاز خدا کی حمد و ثناء سے ہوتا ہے کیونکہ وہی تعریف اور توصیف کے لائق ہے اور اس کا اختتام بھی اس سے ہدایت طلب کرنے پر ہوتا ہے۔ اس ابتدا اور انتہا کے درمیان خدا نے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کا جملہ نازل فرمایا ہے جو دراصل سابقہ تعریف و توصیف کا نتیجہ اور بعد میں کیے جانے والے سوال اور گزارش کی تمہید ہے کیونکہ سابقہ تعریف و توصیف عبادت کے خدا ہی سے مخصوص ہونے کی بنیاد اور اس سے مدد طلب کرنے کا مقدمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے ذاتی کمال اور رحمت کی بدولت اور اس قدرت اور سلطنت کی بنا پر جو فقط اسی کے لیے مخصوص ہے، عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ لائق پرستش ہونے کے اوصاف سے عاری ہوتا ہے جو خدا کی ذات اقدس سے مخصوص ہیں۔

چونکہ سورت کے شروع میں جو تمہید باندھی گئی ہے، اس کے مطابق عبادت اور مدد خدا ہی سے مخصوص ہے اس لیے انسان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ ہدایت اور رہبری کی درخواست بھی خدا ہی سے کرے کیونکہ اس نے عبادت اور مدد کو اسی کی ذات اقدس سے مخصوص کیا ہے اور فقط اسی کو اس کے قابل سمجھا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں ذرائع سے نقل کیا گیا ہے کہ خدا نے

اس سورت کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا نصف حصہ خدا کے لیے اور نصف بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" تو خدا فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی ہے اور جب وہ کہتا ہے "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" تو خدا فرماتا ہے: یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے میں اسے دوں گا۔

اس سے پہلے اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ انسان اپنے اعمال اور نظریات کے سلسلے میں جس راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل تین راستوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے:

۱۔ وہ راستا جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ راستا وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جن کی خدا نے اپنے فضل اور احسان سے ہدایت فرمائی ہے۔

۲۔ وہ راستا جس کا انتخاب گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

۳۔ وہ راستا جو "مَغْضُوبٌ عَلَيْكُمْ" یعنی وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو مورد غضب قرار پاتے ہیں۔

پہلا راستا وہی ہے جسے سیدنا راستا یا صراط مستقیم کہا جاتا ہے اور اس راستے کو اس آیت میں دوسرے دو راستوں سے یوں علیحدہ کیا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے ان دو راستوں پر چلنے والوں سے الگ ہیں۔ یہ ان کی ضد ہیں اور ان کا مقابلہ ان کی مخالف سمت میں ہے۔ ان کی

لہ عیون الاخبار الرضا مطبوعہ ایران ۱۳۱۴ھ (صفحہ ۱۶۶) اس سے ملتی جلتی ایک روایت بسم اللہ کے سورۃ حمد کے جزو ہونے کے بارے میں ہم نے ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔

صفات اور خصوصیات ان سے جدا ہیں اور یہ اپنی مخصوص نشانیاں اور علامتیں رکھتے ہیں۔ اپنی انہیں خصوصیات، صفات اور علامات کی وجہ سے یہ ان لوگوں سے میسر ہوتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔

یہ ہے خلاصہ ان آیات کا ان راستوں کے بارے میں جو انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ اس بیان کے ساتھ خدا اس نکتے کی جانب بھی اشارہ کرتا چاہتا ہے کہ جو شخص سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور دوری اختیار کرتا ہے وہ لازمی طور پر بدبختی کا راستہ اختیار کرتا ہے جس پر چل کر یا تو گمراہ ہو جاتا ہے اور یا گمراہی کے ساتھ ساتھ غضب الہی میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں گمراہی اور بدبختی سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے۔

ہدایت کے بارے میں گفتگو

مفسرین نے **يَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کے بارے میں کہا ہے کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ہدایت سے عاری ہو تاکہ وہ اسے خدا سے طلب کر سکے لہذا کیا وجہ ہے کہ ایک خدا شناس اور خدا پرست مسلمان جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے وہ نماز کی حالت میں خدا کی بارگاہ اقدس سے ہدایت طلب کرے اور بار بار کہے **”يَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“** اس سوال یا اعتراض کے جواب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے :

۱۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد ہدایت کا مسلسل جاری رہنا اور انسان کا اس پر ثابت قدم رہنا ہے اور اس کے بعد کہ خدا نے

اپنے فضل اور عنایت سے نماز پڑھنے والے شخص پر احسان کیا ہے اور ایمان اور توحید کی جانب اس کی ہدایت کی ہے۔ وہ خدا سے گزارش کرتا ہے کہ یہ نعمت اسے ہمیشہ حاصل رہے تاکہ ہدایت پانے کے بعد وہ کسی لغزش کا مرتکب نہ ہو اور وہ ہدایت کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔

۲۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد ثواب اور اعمال کا اجر ہے لہذا آیت کے معنی یوں ہوں گے کہ نماز پڑھنے والا عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار! میرے نیک اعمال اور عبادتوں کے بدلے میں مجھے وہ سیدھا راستہ عنایت کر جو انسان کو بہشت اور نیک سختی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔

۳۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید ہدایت طلب کرنے سے مراد زیادہ ہدایت طلب کرنا ہو کیونکہ ہدایت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور جو شخص ہدایت کے کسی مرتبے کو پہنچ گیا ہو وہ اس سے زیادہ کامل مرتبے کے لیے درخوا کر سکتا ہے۔

لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ تمام وجوہات اور احتمالات من گھڑت ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے بارے میں آیہ شریفہ سے کچھ مستفاد نہیں ہوتا بلکہ یہ اس آیت کے ظاہر سے بھی قطعاً مطابقت نہیں رکھتے کیونکہ آیت کا ظاہر ہی مطلب رہنمائی اور ہدایت طلب کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔

اس بارے میں صحیح جواب یہ ہے کہ وہ ہدایت جو ایک مسلمان نماز پڑھتے ہوئے خدا سے مانگتا ہے ایک ایسی ہدایت ہے جو اسے پہلے سے حاصل نہیں ہے اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے کہ اس قسم کی ہدایت بھی اسے عنایت کرے۔

اس قول کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ خدا جو ہدایت عطا کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عام ہدایت ہے اور دوسری خاص ہدایت۔ عام ہدایت بعض اوقات تکوینی ہوتی ہے اور بعض اوقات تشریعی۔

عام تکوینی ہدایت وہ ہے جو خدا نے تمام موجودات کی فطرت میں خواہ وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں ودیعت کر رکھی ہے جس کی بنا پر یہ موجودات فطری طور پر اپنے اختیار کے ساتھ ارتقا اور کمال کی جانب رواں دواں ہیں۔ کمال حاصل کرنے کی قوت اور کمال کی جانب سفر کی خواہش خدا نے روزِ اول سے ہی ان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح نباتات کی رہنمائی نشوونما کی جانب کی گئی ہے کہ وہ اس کمال کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اس سفر میں وہ اس سمت میں حرکت کرتے ہیں جس میں ان کی حرکت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حیوانات کو بھی تکوینی ہدایت حاصل ہے اور وہ فطری طور پر ان افراد میں جو انہیں تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں اور ان افراد میں جو انہیں تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتے تمیز کر سکتے ہیں اور انہیں پہچان سکتے ہیں مثلاً چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے لیکن بھیڑ کو دیکھ کر نہیں بھاگتا۔ اسی طرح چوہوں اور شہد کی مکھیوں کو معاشرہ اور حکومت تشکیل دینے، گھر بنانے اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے فطری طور پر ہدایت دی گئی ہے۔ اسی تکوینی ہدایت کے نتیجے میں بچے اپنی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں ماں کا پستان تلاش کر لیتے ہیں اور انکی رہنمائی دودھ کی شکل میں اپنی خوراک حاصل کرنے کی جانب کی جاتی ہے۔

مندرجہ ذیل آیہ شریفہ میں جو خدا حضرت موسیٰؑ کی زبان سے نقل فرماتا ہے،

تکوینی ہدایت کی اسی منزل کی جانب اشارہ کیا گیا ہے:

(موسیٰ) نے کہا: ”ہمارا پروردگار وہی ہے جس نے ہر چیز کو ہستی کا لباس بخشا اور پھر اس کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔“

عام تشریعی ہدایت

جہاں تک عام تشریعی ہدایت کا تعلق ہے یہ وہی ہدایت ہے جو خدا نے تمام بنی نوع انسان کو پیغمبروں کی طرف آسمانی کتابیں بھیج کر مہیا فرمائی اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی ہے کیونکہ اس نے انہیں عقل کے علاوہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی قوت دی ہے اور پھر پیغمبر بھی بھیجے ہیں تاکہ وہ خدا کی آیتیں ان کے سامنے پڑھیں اور خداوندی قوانین اور احکام بیان کریں۔ خدا نے پیغمبروں کی رسالت کے ساتھ معجزوں اور منطقی دلائل کو منسلک کر دیا ہے تاکہ وہ ان کے اقوال کی سچائی کی دلیل بنیں اور ان کے دعوے کی تائید کریں۔

بعض لوگ اس عام ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض گمراہی کا راستا اختیار کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیت میں اسی عام تشریعی ہدایت کا ذکر آیا ہے:

”ہم نے اس (انسان) کی رہنمائی نیک بختی (کے راستے) کی جانب کی ہے۔ اب چاہے وہ شکر گزار ہو اور چاہے ناشکری کا اظہار کرے۔“

خاص ہدایت

یہ ایک قسم کی تکوینی ہدایت اور خدا کی عنایت ہے اور وہ اپنی حکمت کے

مطابق اس قسم کی ہدایت اپنے بعض بندوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور ان کے لیے کمال کی منزل تک پہنچنے کے وسائل فراہم کرتا ہے۔ اگر خدا ان پر خاص توجہ نہ فرماتا، ان کے لیے کمال حاصل کرنے کے وسائل مہیا نہ کرتا اور انہیں اسخلاف اور بدبختی سے محفوظ نہ رکھتا تو وہ یقیناً گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جاتے۔

خدا کی ان خاص مہربانیوں اور مخصوص عنایتوں کو خاص ہدایت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس خاص ہدایت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے چند بطور نمونہ درج ذیل ہیں:

”اس نے ایک گروہ کی ہدایت کی اور دوسرے گروہ کی گمراہی یقینی ہے۔“

”کہہ دو کہ واضح دلیل خدا کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا۔“

”ان کی ہدایت تمہارے بس کی بات نہیں مگر ہاں خدا جسے چاہے ہدایت کرے۔“

”خدا ہرگز ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔“

”خدا جسے چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔“

”تم جس شخص کو چاہو ہدایت نہیں کر سکتے لیکن خدا

۱۱۱ سورة اعراف - آیت ۳۰

۱۱۲ سورة بقرہ - آیت ۲۷۲

۱۱۳ سورة بقرہ - آیت ۲۱۳

جسے چاہے ہدایت کرے۔“

”جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم ضرور انہیں

اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔“

”خدا جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت

کرتا ہے اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔“

ان سب آیات اور بہت سی دوسری آیات سے جو اس موضوع پر

نازل ہوئی ہیں پتا چلتا ہے کہ خدا کی توجہ اور عنایتیں سب لوگوں کے لیے

نہیں بلکہ ایک معین کردہ کے لیے مخصوص ہیں اور اسی کو خاص ہدایت کا نام

دیا جاتا ہے۔

نتیجہ

اب جبکہ اس بیان کے ساتھ ہدایت کی قسمیں اور خاص ہدایت کے معنی

واضح ہو گئے ہیں، زیر بحث آیت کے معنی بھی خود بخود واضح ہو جاتے ہیں اور وہ

یہ کہ ایماندار اور تمنازی شخص سورت کے آغاز میں اس بات کا اعتراف اور اقرار

کرتا ہے کہ خدا نے اس پر احسان کیا ہے اور عام تکوینی اور تشریعی ہدایت کے

ذریعے اس کی رہنمائی کی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کریم اور ہدایت دینے

والے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اس کی رہنمائی خاص تکوینی ہدایت

کی جانب بھی کرے جو معدودے چند بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے:

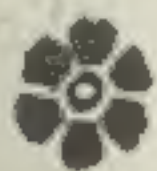
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

۱۔ سورۃ قصص۔ آیت ۵۶ ۲۔ سورۃ عنکبوت۔ آیت ۶۹

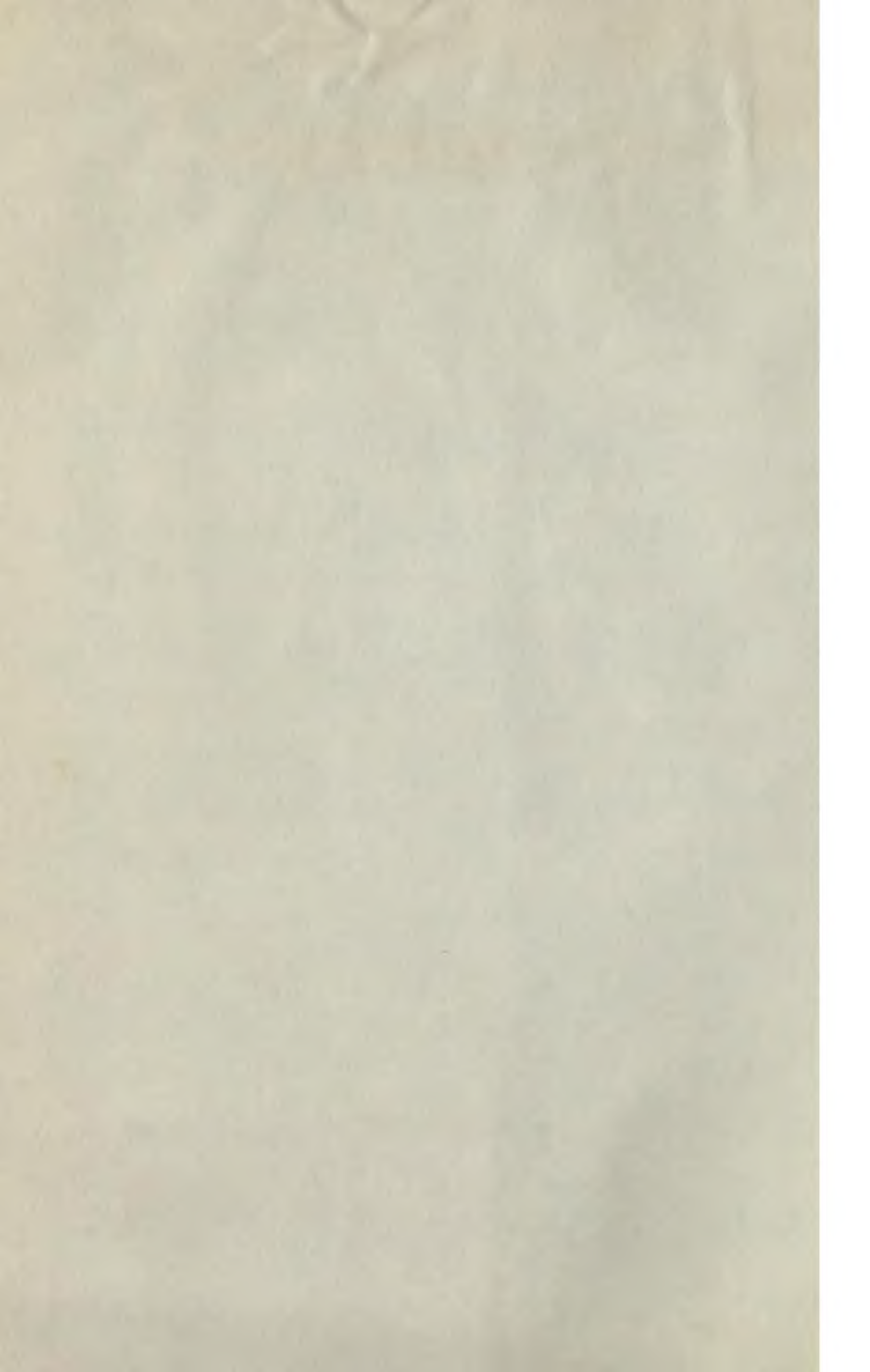
۳۔ سورۃ ابراہیم۔ آیت ۴ ۴۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں ”فلسفہ ولایت“

المختصر چونکہ انسان فطری طور پر ہلاکت اور سرکشی کی زد میں ہے
لہذا بہت سے عوامل اس کی نیک نیتی کے لیے خطرے کا موجب بنتے
ہیں اور بہت سی رکاوٹیں اور وقتیں اس کی ہدایت اور روحانی اور اخلاقی
ارتقا کے راستے میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے
یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرے بلکہ اسے ہمیشہ
اپنے پروردگار سے مدد مانگنی چاہیے، اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور
اس سے ہدایت اور رہنمائی کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی وقت یا
رکاوٹ کا سامنا کیے بغیر راہِ راست پر چل سکے اور انسانی مقصد اور منزل
کمال تک پہنچے اور وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن پر خدا کا غضب نازل ہوا
ہے یا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔

الحمد لله على ما أنعم علينا بنشر هذا القسم من
الكتاب، راجين منه سبحانه أن ينفع به المسلمین
وغيرهم، ويجعله وسيلة إلى معرفة القرآن
وفهم أسرارہ ومغازیہ. نسأله التوفيق
لإكمال هذا التفسير، فإنه غاية
السؤال ومنتهى المأمول.
والله ولي التوفيق.

المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ن وَالْقَلَمِ مَا يَسْطُرُونَ

اسلام کے حقیقی نظریات اور معارف کے ادراک

آپ کے علمی، دینی اور روحانی ذوق کی تسکین کے لئے

عالم اسلام کے جتید عالموں اور دانشوروں کی تحقیقی کاوشوں پر مبنی اور اپنے مواد کی صحت دیدہ زیب کتابت، عمدہ کاغذ اور خوبصورت طباعت کے مزین ہونے کی بنا پر جامعہ تعلیمات اسلامی کی قابل قدر مندرجہ ذیل مطبوعات کتابوں کی دنیا میں یقیناً گرانہا اضافہ ہیں۔

اسلام دین فطرت	جمعی از دانشندان ۲۵/۲۵	مکتب اسلام	محمد حسین طباطبائی ۳۰/۳۰
اسلام دین معاشرت	جمعی از دانشندان ۲۵/۲۵	مکتب رسول	محسن قرائی زیر طبع
اسلام دین معرفت	محمد صفی ۵۰/۵۰	مکتب تشیع	محمد رضا مظفر ۲۰/۲۰
اسلام دین حکمت	محمد بہشتی - جوابا ہنزہ ۱۰۰/۱۰۰	انتظارِ امام	محمد باقر صدر ۸/۸
فلسفہ معجزہ	آیت اللہ خوئی ۱۵/۱۵	آخری فتح	مرتضیٰ مطہری ۸/۸
فلسفہ شہادت	مرتضیٰ مطہری ۱۰/۱۰	سخن	مرتضیٰ مطہری زیر طبع
فلسفہ ولایت	مرتضیٰ مطہری ۱۵/۱۵	فُوتُ رَبِّ الْعَلْبَةِ	محمدی بے شہری ۵/۵
فلسفہ احکام	نامکلام / جعفر سبحانی ۴۰/۴۰	تعلیمات اسلامی	جمعی از دانشندان ۲۴/۲۴
فلسفہ حجاب	مرتضیٰ مطہری ۲۰/۲۰	مرد الفتلاب	مصطفیٰ زمانی ۱۵/۱۵
تاریخ عاشورا	محمد ابراہیم آیتی ۲۵/۲۵	بُت شکن	مصطفیٰ زمانی ۱۵/۱۵
توضیح المسائل	آیت اللہ خوئی ۲۰/۲۰	گفتار عاشورا	جمعی از دانشندان ۱۸/۱۸
پاسداران اسلام	محمد حسین طباطبائی ۳۰/۳۰	جہاد اکبر امام خمینی	ز

اس کے علاوہ بچوں کے لیے قرآنی قاعدے اور دینی قصے بھی دستیاب
 پوسٹ بکس ۵۴۲۵۱ کراچی - پاکستان
 جامعہ تعلیمات اسلامی